

शरीर पाँच सात हजार रुपया व्यय हो चुका है, किन्तु दुर्देशा ऐसी हो रही है कि नाश से ज़ाया भीया निकल जाता है। शरीर से मुँह या भेलला लंगोट बंधे रहता और डाकटों के जकड़ में न आता तो यह दुर्गति क्यों होती। अतः भेलला, लंगोट को छोड़ कर युवाभार कच्छा धारण करना आजकल के शिक्षितसमाज की बड़ी भारी मूल्यता है। पठित समाज में खितने दुर्गुण और दुर्व्यसन देखने में मिलते हैं उतने प्रशिक्षित समाज में नहीं। परमात्मा उन्हें सुबुद्धि के कि यह भेलला, शिखा सूत्र और कौपीन को वेद की आज्ञा अनुसार परोपकारी ऋषि महर्षियों ने हमारे कल्याणार्थ प्रचलित किये हैं, मेरा शिक्षित युवक वर्ग श्रद्धापूर्वक अपनाये जिससे हम इस ऋषि सन्तान की कलता कूबता देखें।

ब्रह्मचर्य के साधन

(एकादश भाग)

भेखला

लेखक :

श्री स्वामी ओमानन्द सरस्वती

प्रकाशक :

हरयाणा साहित्य संस्थान

गुरुकुल झज्जर, जिला झज्जर

- प्रकाशक :

हरयाणा साहित्य संस्थान

गुरुकुल अम्बेर, जिला अम्बेर

दूरभाष : ०१२५१-५२०४४, ५३३३२

- मूल्य : ८-०० रुपये

- पंचम संस्करण ५०००

- विक्रम संवत् २०५७

- अक्टूबर, २००० ई०

- मुद्रक :

आचार्य प्रिंटिंग प्रेस

दयानन्दमठ, गोलनामार्ग, रोहतक

दूरभाष : ०१२६२-४६८७४, ५७७७४

दो शब्द

प्राचीनकाल में गुरुकुलों में वेदों के विद्वान् देवसंज्ञक आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार कराते थे और फिर वे वेदारम्भ संस्कार के समय मेखला को भीतारि वस्त्र बण्ड और कमण्डलु धारण कराते थे। मेखला (तागड़ी) ब्रह्मचर्य पालन के लिए दीक्षा के रूप में एक चिह्न के रूप में गुरुओं के द्वारा परिष्कार की जाती थी। महाभारत के पश्चात् जब गुरुकुल शिक्षाप्रणाली लुप्त हो गई तो मेखला धारण करने की रीति तो बसती रही किन्तु गुरु के स्थान पर घरों में माताओं ने यह कार्य अपने ऊपर ले लिया और आज तक माताएं ही इसको बांधकर इस अष्ट पद्धति को बजाती रही हैं। इसके महत्त्व को प्रायः सभी भूल गये। गुरुकुलों में भी इसका बाधना अनिवार्य नहीं समझा गया। इस कल्याणकारी क्रियाओं की प्रिय मेखला, जो ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को प्राणों के समान रक्षक है, की श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया। किसी किसी वेदशक्त अनुभवी आचार्य ने अपने ब्रह्मचारियों को मेखला बांधकर जनता का ध्यान इस ओर सन्तुष्ट किया। किसी वेद के विद्वान् ने मेखला सूक्त पर लिखकर इसकी महत्ता पर अच्छी प्रकाश नहीं डाला। महर्षि दयानन्द ने संस्कार विधि में इसे बांधने पर बल दिया है इसे सदैव धारण करने के लिये ब्रह्मचारी का दिव्य धर्म कर्तव्य बताया है। अज्ञानशक्ति अपनी बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर अनकल्याण की भावना से मेखला सूक्त पर कुछ लिखने का यत्न किया है। इसे पढ़ें और मेखला धारण करके लाभ उठावें।

ओमानन्द सरस्वती

विषय-सूची

क्र०	विषय	पृष्ठांक
१.	ब्रह्मचारी के तीन धार्मिक चिह्न	३१२
२.	मेखला सूक्त	३१४
३.	वेद में वेव शब्द	३१४
४.	देवों द्वारा मेखला बन्धन	३१७
५.	मेखला धारण का मन्त्र	३२१
६.	मेखला के नाम	३२३
७.	शास्त्रों में मेखला	३२४
८.	मेखला के निर्माण में विकल्प	३२४
९.	मूँज के गुण	३२५
१०.	मूँज के नाम	३२५
११.	मेखला के प्रारंभ	३२७
१२.	मेखला का कौपीन	३२७
१३.	मेखला और धन्ववृद्धि	३३०
१४.	लंगोट का कौपीन कैसी हो	३३२
१५.	मेखला टूटने पर क्या करें	३३३
१६.	मेखला की गठि	३३४
१७.	गाँठों के नाम	३३४
१८.	बीरों की मेखला	३३७
१९.	देवों और ऋषियों में भेद	३३८
२०.	सात प्रकार के बिह्राव	३३८
२१.	ऋषि और देवों का निर्माण	३४०

क्र०	विषय	पृष्ठांक
२२.	देवों की उत्पत्ति	३४१
२३.	मृत्यु का ब्रह्मचारी	३४६
२४.	ऋषियों की स्वसा मेखला	३५१
२५.	ब्रह्मा योगी की जननी के समान	३५७
२६.	शूरवीर क्षत्रिय	३५९
२७.	धीर के लक्षण	३६०
२८.	ऋषियों की मेखला	३६१
२९.	कृतासी सहस्र ऋषि	३६४
३०.	कवित	३६७
३१.	शूरवीर ब्रह्मचारी	३६८
३२.	महर्षि दयानन्द और वेद	३६९

ब्रह्मचर्य के साधन

मेखला

[एकादश भाग]

ब्रह्मचारी के तीन धार्मिक चिह्न

ब्रह्मचारी तीन धार्मिक चिह्नों को धारण करता है।

(१) शिला

जिसको चोटी भी कहते हैं। जब बालक एक वर्ष का वा तीन वर्ष का हो जाता है उस समय उस का मुण्डन वा चूडाकर्म संस्कार होता है। इसमें बालक के शिर के सभी बाल वा केस कटवा दिये जाते हैं। केवल शिला (चोटी) रहती जाती है। वैसे दूसरी बार बाल मुण्डवाते समय शिला वा चोटी रखवाना अच्छा माना जाता है।

(२) सूत्र वा यज्ञोपवीतः—

विद्या का चिह्न है जिसे ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार के समय धारण करता है। वर पर इसे माता पिता तथा गुरुकुल में आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार कर सूत्र वा जनेऊ को धारण कराता है। वेद में आदेश भी है—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रिस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं ब्रह्ममसिमयन्ति देवाः॥

अथर्व. ११। ७। १॥

आचार्य ब्रह्मचारी को यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण कराके अपने पास लाता है अर्थात् यहाँ तक निकट लाता है उसे अपने गर्भ में धारण कर लेता है, उसका माता के समान धारण-पोषण करता है। आचार्य की छात्र-छात्रा में रहकर उसका विद्या का द्वितीय जन्म होता है, जिससे वह द्विज कहलाता है। जब तक उसका तीनों प्रकार का अर्थात् आध्यात्मिक धार्मिक और आधिदैविक

मेखला

११५

अज्ञान दूर नहीं कर देता तक अपनी देख रेख में रखता है। यही आचार्य के गर्भ की तीन रात्रियाँ हैं। प्रकृति जो वात्मा और परमात्मा सम्बन्धी अज्ञान की ही तीन अन्वकारमय रात्रियाँ हैं, इनको दूर करके आचार्य ब्रह्मचारी को दसवीं विद्वान् बना देता है तब उस ब्रह्मचारी का सब वैदिक विद्वान् लोग प्रादर सम्मान करते हैं और ब्रह्मचारी का महसूत्र—यज्ञोपवीत धारण करना, आचार्य के समीप आना (उपनयन धारण करता) सार्वक हो जाता है। वह शान्ति वैजस्वी ब्रह्मचारी विद्वान् होकर चतुर्थ प्रकाशमय अवस्था अर्थात् देवों के ऊँचे स्थान की प्राप्ति करता है। जनेऊ धारण करने का समय ५ वर्ष की आयु से लेकर १२ वर्ष की आयु तक माना है। यह ब्रह्मचारी का द्वितीय धार्मिक चिह्न यज्ञोपवीत जनेऊ का उपनयन कहलाता है। इसे विद्या पढ़ने में समर्थ सभी बाल ह-बालिकाएँ धारण करते हैं।

३ मेखलाः—

ब्रह्मचारी का तृतीय चिह्न मेखला है जिसे तगड़ी वा तामड़ी भी कहते हैं। इसे धारण करने का समय भी सामान्यावस्था में ५ वर्ष से लेकर १२ वर्ष की आयु तक ही है। वेदारम्भ संस्कार के समय ही विद्वान् आचार्य ब्रह्मचारी को मेखला धारण कराता है। धाजकल धरो में मातायें ही बालकों के मेखला, तगड़ी बांध देती हैं। पहले कन्यामें भी मेखला तथा जनेऊ धारण करती थीं। धाजकल केवल लड़के ही मेखला तगड़ी पहनते हैं। कन्यायें तगड़ी नहीं पहनती। विवाह होने पर आसूषण के रूप में बाँदी की तगड़ी (मेखला) पहनती हैं। पुरानी मूर्तियों में देखने से तो यही प्रमाणित होता है कि स्त्री पुरुष दोनों ही मेखला धारण करते थे। वैदिक मूलक विद्वान् ही ब्रह्मचारी को मेखला प्रदान करता है। वेद में मेखला मूलक में इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस सूत्र में पांच मन्त्र दिये हैं। जिनकी व्याख्या नीचे की जाती है।

मेखला सूक्त

य इमां देवो मेखलामाबन्धयः सन्ननाह य उ नो
ह्रयो ज । यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्
स उ नो विमुञ्चात् ॥ अथर्व ६।१३३।१॥

अर्थ:- (यः देवः) जिस देवसंग क विद्वान् आचार्य, पुत्र मे (नः) हमारे
(इमां) यह (मेखला) मेखला लगड़ी (प्राबन्धयः) बन्धी प्रकार
बाँधी है । (यः सन्ननाह) जिसने सगाई है (उ) और (यः युयो ज)
जिसने संयुक्त की है (यस्य) जिस (देवस्य) विद्वान्, आचार्य के (प्रशिषा)
उत्तम शिष्य से (चरामः) हम (ब्रह्मचारी) बिचरते वा चलते हैं
(सः) वह (नः) हमें (पारम्) पार (इच्छात्) लगाने (सः उ) वह ही
कष्टों से, दुर्घों से, सर्व प्रकार के बन्धनों से (विमुञ्चात्) मुक्त करे,
छुड़वाये ।

महर्षि दयानन्द इस युग में मात्त पुरुष हुए हैं । "आप्तोपदेवः
शब्दः" (व्यामर्शन १।७) । मात्त पुरुष का उपदेश वा कथन
सत्य होना है अतः वह शब्द प्रमाण की कोटि में मान्यता है,
इसीलिए वह सब की माननीय होता है । महर्षि देव दयानन्द
सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं:- "विद्वान्तो हि देवाः" (शतपथ-
ब्राह्मण ३।७।३।१०) "जो विद्वान् हैं, उन्हीं को देव कहते हैं । जो
सांगोपांग चार देशों के जाननेवाले हैं उनका नाम ब्रह्मा और जो
उनसे न्यून कहे हों, उनका नाम देव अर्थात् विद्वान् है ।"

वेद में देव शब्द

महर्षि दयानन्द "वेद सब सत्य विचारों का पुस्तक है" ऐसा
मानते हैं और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि पर्यन्त सभी ऋषि-महर्षि इसी
सिद्धान्त को मानते आये हैं । मनु जी महाराज ने:-

"धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः"

धर्म का यथार्थ रूप जानने के लिये परम प्रमाण वेद की

ही माना है । वेद में देव शब्द का बहुत ही प्रयोग हुआ है ।

देव शब्द "विदुः" शब्द से बना है, इसके बारह अर्थ हैं । खेलना
जीतने की इच्छा, व्यवहार (आदान-प्रदान), प्रकाश, प्रशंसा, ध्यान, ब्रह्म-
कार, निद्रा, शोभा, गति (ज्ञान, मनन, प्राप्ति) आदि । देवों
का देव सबसे बड़ा विद्वान् होने से परमात्मा को भी देव कहते हैं ।

(१) यह संसार परमात्मा और विद्वान् दोनों का क्रीडा क्षेत्र है ।
परमात्मा संसार का कर्ता-वर्ता और हर्ता है, वह सृष्टि की रचना
करता है, सब प्राणियों का पालन-पोषण करता है और सब जीवों
के कर्मों का, यथोपयोग कर्मों का फल देकर सुखी वा दुःखी रखता
है, यही प्रभु का खेल है । विद्वान् भी विद्या के द्वारा अपनी क्रीडा
करता है, अविद्या का नाश करके प्राणियों को अनेक प्रकार के
सुख प्रदान करता है । देव कोटि का विद्वान् ईश्वर की आज्ञानुसार
चलकर अपना खेल खेलता है । वह सब मानन्द लेता है और अपनी
विद्या के द्वारा अन्य प्राणियों को सुख प्रदान करता है । मूर्ख अपनी
मूर्खता से ऐसे खेल खेलते हैं जो अनेक दुःख और बन्धन के कारण
होते हैं ।

(२) विद्वान् अपने सब कर्मों में सफल होते हैं, विजय उनके
पैर चूमती है । मूर्खों की पग-पग हार होता है ।

(३) देव व्यवहारकुशल होते हैं, मूर्ख इसके विपरीत व्यवहार
क्षुण्ण होते हैं ।

(४) देव ज्ञानी तथा दूसरों को ज्ञान देने वाले होते हैं, ज्ञान
का प्रकाश ही तो उनको अनेक विध्य गुणों से भर देता है, इसी
प्रकाश से वे संसार के पथप्रदर्शक वा गुरु बनते हैं ।

(५) अनेक विद्यादि दिव्य गुणों के कारण उनकी स्तुति वा
प्रशंसा होती है, क्योंकि वे देव परोपकार में ही लगे रहते हैं ।

(६) देवों के स्वप्न संसार को स्वर्ग बनाने के होते हैं । वे
परीय और अस्तित्व स्वः रखने के लिये उचित यात्रा में निद्रा

का सेवन करते हैं।

(७) परमात्मा की भासानुसार आचरण करने से देव सर्वत्र सुखित—प्रसन्नचित्त आनन्द में रहते हैं।

(८) देवों में स्वात्मभिमान होता है, मिथ्या भूमिमान अहंकार नहीं होता।

(९) अपने विषय गुणों के कारण उनमें विशेष कान्ति—कमनीयता होती है। उनकी यह कान्ति वा तेज स्रज के आकर्षण का कारण बनता है।

(१०) सब विद्याओं के द्वारा देव संसृक्त विद्वान् संसार में ध्विषा का नाश करके विद्या का प्रकाश फैलाते हैं।

(११) देव सर्वत्र सुख कर्मों के करने के लिये पुरुषार्थ करते हैं, जुटे रहते हैं, मूर्ख प्रमादी आलसी अथवा अधर्म पाप करने में अपने कर्त्तव्य की पूर्ति समझते हैं।

(१२) देव अपने जीवन में पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यन्त का ज्ञान करते तथा अन्धों को कराते हैं। वे स्वयं जीवनमुक्त होते हैं और अन्धों को भी जीवन के चरम सख्य मोक्ष की ओर प्रवृत्त करते हैं। वे अर्घ्य विद्वान् और परमात्मा दोनों में बँटते हैं इसलिये दोनों ही देव कहलाते हैं।

वेद के व्याकरण निरुक्त में महर्षि यास्क ने निम्न प्रकार से देव शब्द के अर्थ किये हैं :—

देवो दानोद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा ॥

अ. ७ पा. ४ ख. १५

ज्ञान देने से देव नाम होता है, जो अपने विद्यादि सभी पदार्थों को संसार के हितार्थ देता है, वह विद्वान् देव नाम से संसार में प्रसिद्ध होता है। दीपन विद्या का प्रकाश करने से, द्योतन सत्योपदेश देने से विद्वान् को देव कहते हैं। सब सृष्टिमान् द्रव्यों का प्रकाश करने से सूर्यादि लोकों को भी देव कहते हैं। माता, पिता,

आचार्य और प्रतिधि, विद्वान् संन्यासी भी पावन, विद्या और सत्य उपदेव के करने से देव कहे जाते हैं। इन सब देवों का देव धार्मिक गुरु ईश्वर भी अपने उपरोक्त गुणों के कारण सब से बड़ा देव महादेव कहलाता है।

देवों द्वारा मेखला बन्धन

इस सन्ध में देव शब्द का प्रयोग विद्वान् आचार्य गुरु के लिये हुआ है वह ही अपने ब्रह्मचारियों के मेखला बाँधता है। क्योंकि मेखला के समान पवित्र विष्णु के द्वारा ब्रह्म में बाँधने का अधिकार केवल वेद भगवान् ने देवसंज्ञक आचार्य को ही दिया है। क्योंकि :—

“सदा देवा अरेपसः”

देवसंज्ञक निष्काम ज्ञानी विद्वान् आचार्य सदा निर्वोष और निष्पाप होते हैं, क्योंकि वे पवित्र वेद के ज्ञान की गंगा बहा कर सारे संसार के पाप तथा दोषों को धो डालते हैं, सब को ज्ञानासूत धिजाकर निष्पाप करके हृत्का धारण पोषण करते हैं। वे देव स्वयं परिश्रमी होते हैं और

“न श्रुते श्रान्तस्य सख्याय देवाः”

परिश्रम के बिना देव किसी के भिन्न वा सखा नहीं बनते, वे पुरुषार्थियों के ही साथी होते हैं। क्योंकि देवों की दिनता का लाभ परिश्रम से बँके हुए मानवों को ही प्राप्त होता है। देवों का देव भगवान् भी :—

“इन्द्र इच्छरतः सखा”

पुरुषार्थी के ही सखा सहायक होते हैं और देव संज्ञक विद्वान् “प्रशान्तं यस्य देवाः” परम देव भगवान् के प्रथम सत्यस्वरूप शासन न्याय और उसकी एकमान आज्ञा को मानते हैं। इसलिये वे भी ईश्वर के समान पुरुषार्थी, विद्यार्थी से विशेष स्नेह करते हैं। इसीलिये नीतिकारों ने इस सत्य को इस प्रकार प्रकट किया है :—

सुखार्थी वेत्यजेद् विद्यां विद्यार्थी वेत्यजेत् सुखम् ।
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम् ॥

(चाणक्यनीतिसाधन पृ० १ पंक्तो-३)

प्राचीनकाल में विद्यार्थियों में इस प्रकार के बन्धन द्वारों पर लगे रहते थे। अर्थात् सुख चाहनेवाले को विद्या कहाँ एवं विद्या चाहनेवाले को सुख कहाँ, इसलिये सुख चाहनेवाला विद्या को छोड़ देवे एवं विद्यार्थी सुख को छोड़ देवे। वहाँ सुख से अभिप्राय सांसारिक भोग विलास है, जो परिणाम में विष के तुरूप होता है।

सांसारिक विषय भोग के मिथ्या लक्षण सुख से देव भोग सदैव स्वयं दूर रहते हैं। तथा शिष्य ब्रह्मचरियों को भी दूर रखते हैं। किन्तु देव विद्वान् आचार्य ही आनन्दकन्द भगवान् को आनन्द सयी गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करते हैं और मोक्षरूपी आनन्दाशुत पान करने का सौभाग्य देवों को ही मिलता है। "यत्र देवा ममृतमानसानास्तुभीषे कामन्ध्वीरयन्त" अर्थात् जिस सांसारिक सुख दुःख से रहित नित्यानन्दगुप्त मोक्षरूप धारण करने वाले परमात्मा में मोक्षरूप आनन्दाशुत को प्रभूत-होके देव संगत विद्वान् भोग स्वेच्छापूर्वक अपना अधिकार समझते हुये बिचरते हैं, क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिये संयम, ब्रह्मचर्यव्रत का सेवन देव बनने के लिये करते हैं। ब्रह्मचर्यरूपी तप से ही वे देव विद्वान् आचार्य पद "आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः" को प्राप्त करते हैं। सच्चा ब्रह्मचारी ही यथार्थ में आचार्य होता है और वह अपने शिष्य ब्रह्मचारियों को अपनी सत्तान मान उनका पालन पोषण करता है, इसीलिये आचार्य प्रजापति भी कहलाता है। ब्रह्मचारी ही "आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणामिच्छते" अपने शिष्य को ब्रह्मचारी बना सकता है, केवल शब्दों के उपदेश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव तो आचरण का पड़ता है, इसीलिये "आचारं ग्राह्यति इति आचार्यः" आचार की शिक्षा,

अपने उच्च आचरण की शिक्षा देकर विद्यार्थी को आचारवान् बनाने से आचार्य संज्ञा को प्राप्त होता है। आचार्य तो यथानाम तथा गुण होता है। इसी ब्रह्मचर्य के पालन से देव बनकर महादेव प्रभु को प्राप्त करते हैं।

"यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति" उस परमार्थ की प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य की साधना या पालन विद्वान् भोग करते हैं, क्योंकि "तेषामेव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम्" ब्रह्मलोक उन्हीं का है, जो ब्रह्मचर्य के पालनार्थ तपस्या करते हैं, अर्थात् तपस्वी ब्रह्मचारी तप करके देव बनकर प्रभु की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि देवों का देव परमार्थ स्वयं ब्रह्मचारी है और वह ब्रह्मचारी निष्काम देव विद्वान् का ही "तत्त्वज्ञानदेवहितम्" हितैषी है, हित साधक है। इसीलिये अपने हितैषी पूर्ण ब्रह्मचारी प्रभु के प्रशसन "प्रतिषं यस्य देवाः" प्रशसा में देव लोग चलते हैं और उसकी छत्र-छाया वा आश्रय को "यस्य च्छायामृतम्" अमृत के तुरूप मानते हैं। और "ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपान्मते" (अथर्व वेद) ये ही निष्काम ज्ञानी देव लोग ब्रह्मचर्यरूपी तप से मृत्यु को दूर भगाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं।

ऐसा देव विद्वान् आचार्य जिसने अपने आप को ब्रह्मचर्यरूपी तपस्या की भूमी में खूब तपाया है, वह अपने ब्रह्मचारियों को मेखला के व्रतबन्धन से अच्छी प्रकार बांधता है। वह उसे इस प्रकार बांधता है कि वह उन ब्रह्मचारियों के लिये बन्धन नहीं रहती, किन्तु वह आश्रयण का रूप धारण कर लेती है, वह मेखला उन ब्रह्मचारियों को सजती है और वे उससे सजते हैं। इसीलिये ब्रह्मचारी मस्त होकर कहते हैं कि यह मेखला हमारे आचार्य ने हमारे (आश्रयण) अच्छी प्रकार बांधी है। यही नहीं, किन्तु (यः संननाह) उस देव ने सुन्दर आश्रयण के समान इस मेखला को सजाया है और यह मेखला हमारे साथ (यः युथोज) जिसने संयुक्त

की है अर्थात् इस मेखला के साथ सदा के लिये हमारे अद्भुत सम्बन्ध जोड़ दिया है। हम ब्रह्मचारी इस के साथ जुड़ गये हैं, बन्ध गये हैं। और यह मेखला हम ब्रह्मचारियों के साथ जुड़ गई, बन्ध गई। अब इस के बन्धन को बन्धन नहीं, किन्तु हम ब्रह्मचारी आभूषण मानने लगे हैं क्योंकि इस के द्वारा हम महान् ब्रह्म, ब्रह्मचर्य व्रत की साधना में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे हम अपने विद्वान् गुरु निष्काम देव की आज्ञा में रहकर वा जलकर इस भवसागर से पार हो जायेंगे। हमारे देव गुरु ने यह मेखला हमें संसार के बन्धनों से मुक्तों से, कष्टों से छुड़ाने के लिये बाँधी है। यह मेखला का बन्धन अन्य सब बन्धनों से छुड़ाकर हमें पार के आदेश। इसीलिये अपने देव गुरु के इस बन्धन को हम ब्रह्मचारी आभूषण मानते हैं क्योंकि इसी के द्वारा ब्रह्मचर्यावृत्त को पान करने हम वेब बनने, मृत्यु की जीतने और अमरपद को प्राप्त करेंगे। पुनः ऐसे देवों के सुन्दर बन्धन को, मेखला को सर्वश्रेष्ठ आभूषण क्यों न मानें? क्योंकि इसी तौका के द्वारा हम सबको आचार्यदेव सब मुक्तों से बचाकर भवसागर से पार उतारेंगे।

इस मन्त्र का सार तो यही है कि ब्रह्मचारी हर्षोल्लसित होकर अर्द्धापूर्वक गर्वपूर्ण भाषा में कह रहे हैं। उनकी बाणी ही नहीं हृदयस्थित आदमा बोल रहा है, हमारे पूजनीय गुरु देवतास्वरूप आचार्य ने हम सबको यह मेखला बहुत ही अच्छी प्रकार से बाँधी है, बाँधी गया आभूषण के रूप में सजाई है यह हमें इसकी प्रिय लगती है कि इससे हम सदैव के लिये संयुक्त होगये हैं, सम्बन्धित होगये हैं। मेखला का बन्धन हमारे लिये बन्धन नहीं आभूषण है, सजावट है, क्योंकि यह सम्बन्ध हमारे परमहितों की विद्या और आचार के शिक्षक आचार्य ने इस मेखला से कराया है फिर यही सम्बन्ध अद्भुत है। हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। यह हमारे सब प्रकार के बन्धनों की, दुष्टों को दूर करने के लिये, सफल जीवन

करने के लिये और जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिये तथा इस भवसागर से पार उतर कर परमचाम को पहुँचने के लिये विधिपूर्वक ही हुई मेखला हमारे लिये आचार्यप्रवर का, देवताओं का वरदान है। हम ब्रह्मचारी तो आचार्य के अधीन रहके "आचार्यो धीनो वेदमधीन" नित्य सांगोपांग वेब पढ़ने का व्रत ले चुके हैं, "आचार्याधीनो भवान्नाममधिरेणात्" हमने सर्वथा सर्वथा के लिये आचार्य के अधीन रहते हुये उनकी आज्ञानुसार चलने का व्रत ले रखा है क्योंकि वे धर्मात्मा हैं, आचार के धनी हैं, आचार की साक्षात् प्रार्थना मूर्ति हैं, वे हमें अधर्म करने का उपदेश तो कभी स्वप्न में भी नहीं दे सकते। उन्होंने मेखला को धारण करना तो हमारा नित्य धर्म बताया है। फिर इस पवित्र कल्याणकारी मेखला का, जो हमारी ब्रह्मचर्य व्रत की साधिका है, हम कैसे त्याग कर सकते हैं। हमारी कटि पर मेखला बांधकर, सजाकर तो हमें ब्रह्मचर्य पालन की दीक्षा देकर सन्तुष्ट कर दिया है, सज्जित कर दिया है। "कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखा देंगे" अब कटिबद्ध होकर सच्चे ब्रह्मचारी बनने। "ब्रह्मचारी अस्मि भवती" धाज से तू ब्रह्मचारी है, ये शब्द हमारे लिये आचार्य देव ने कहे हैं। क्या हम इसे अपने आभरण से सत्य सिद्ध कर नहीं दिखायेंगे? अवश्य-मेव। मेखला धारण करते समय प्रत्येक ब्रह्मचारी ने आचार्य के सम्मुख यह मन्त्र बोला है:-

मेखला धारण का मन्त्र

इयं दुरुक्तं परिखाद्यमाना वरुणं पवित्रं पुनती म आगात् ।
प्राणापानाभ्यां बलमावधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम् ॥
(पारस्कर गृह्यसूत्र का २ क० २ सू० ८)

इसी मन्त्र का उच्चारण आचार्य ब्रह्मचारी से करवाकर मेखला धारण कराता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने भी इसी मन्त्र को बोल तथा मुलवा कर आचार्य के द्वारा पहले से बनाकर रखी हुई

सुन्दर बिकनी मेखला बालक के कटि पर बांधने का आदेश दिया है। यह मेखला ब्राह्मण को मुख वा दर्भ की, क्षत्रिय को धनुष संशक सृण वा बल्कल की और वैश्य को ऊन वा शण की धारण करनी चाहिये, ऐसा संस्कार विधि में लिखा है।

पारसक गृह्यसूत्र का जो ऊपर सांग दिया है उससे मेखला के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है।

अर्थ:- (इयं मेखला) यह मेखला मुखादि की बनी हुई (स्वसा, सुमना) बगिनी (बहू) के तुल्य सीमायवती ऐश्वर्य प्रदान करने वाली (देवी) विष्णु गुराँवाली है अथवा सुन्दर चमकनेवाली है और (दुर्लभ) निन्दोयुक्त वचन को (परिबाधमाना) सब ओर से हटाती हुई वीर (वर्ण पवित्र पुनर्ती) वरुण भाव को पवित्र करती हुई और (प्राणापानाभ्यास) प्राण और अपान वायु को ठीक रखने के कारण (बलसाधयाना) बल को देनेवाली है। (इयम्) यह मेखला (मे) मुझे (प्राप्ताद्) अच्छी प्रकार से प्राप्त हुई है।

इस मन्त्र में मेखला को बहू के समान हितकारिणी ऐश्वर्य देनेवाली और विष्णुगुराँवाली माना है। यह सुन्दर और चमकने वाली बिकनी होनी चाहिये। चुभनेवाली कुरूप न हो। इसके धारण करने से प्राण और अपान दोनों की गति ठीक होती है। वीर्य-रक्षा में सहायक होनेवाली, बल देने वाली मेखला होती है। ब्रह्मचर्य-पालन से बलवान् होने पर ब्रह्मचारी की सर्वत्र प्रशंसा ही होती है। उसका वर्ण—रंग निम्नर जाता है। मुख पर लाली वा तेज होने से ब्रह्मचारी सब को अच्छा लगता है। उसकी कोई निन्दा नहीं करता। अच्छे ब्रह्मचारी के तेज से निन्दक भी दब जाते हैं। फिर क्यों न ब्रह्मचारी मेखला के प्रति श्रद्धापूर्वक यह वचन कहें कि "यह मेखला मेरे देवतास्वरूप आचार्यप्रवर मे मुझे मेरे कल्याणार्थ विधिपूर्वक वेद-धारम्भ संस्कार में प्रदान की है। मैं इसको सर्वत्र आभूषण के रूप में धारण करूँगा। क्योंकि

मेरे मुख्य व्रत ब्रह्मचर्य साधना में यह मेरी परम सहायिका है। यह भी यज्ञोपवीत के समान पवित्र है। मेखला बल का भण्डार है, मेरे जीवन का धातार है। इसीलिये मुझे यह विष्णु और मुझे इससे प्यार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी द्विज कहलानेवाले वरुण को पवित्र करके शोभा बढ़ानेवाली है।"

मेखला के नाम

अमरकोष में इसके प्रत्येक नाम दिये हैं:-

स्त्रीकट्यां मेखला काशी सप्तकी रशना तथा ॥१०८॥

कलीके सारसनं चाथ पुंस्कट्यां शृङ्खलं त्रिषु ॥

स्त्रियां जो मेखला धारण करती थीं उसके मेखला, काशी, सप्तकी, रशना (रसना) और सारसनम् पाँच नाम हैं। इसकी स्त्रीकट्यां और करबनी भी कहते थे। पुरुषों की मेखला का नाम शृङ्खलं या शृङ्खला भी कहलाता था। कुछ अन्यकार इस भेद को इस प्रकार मानते हैं:- एक (१) लड़ीवाली करबनी को काशी, आठ (८) लड़ीवाली की मेखला, सोलह (१६) लड़ीवाली मेखला की रशना और पञ्चोद (२५) लड़ीवाली को कलाप कहते थे। किन्तु यह भेद तब बने होंगे जब स्त्रियां इसे सोने चाँदी की मेखला बनवाकर आभूषण के रूप में धारण करने लगीं। पुरुषों की मेखला का नाम शृङ्खलं या शृङ्खला, शास्त्र में तो कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। केवल शास्त्रों में तो सर्वत्र मेखला का प्रयोग हुआ है। ये भेद तथा नाम सब पीछे के प्रतीत होते हैं, जब देवियों ने इसकी आभूषण के रूप में धारण किया। तबो मे सोने चाँदी की बनने लगी होंगी। देवियों में सोने चाँदी की मेखला आभूषण के रूप में अब भी प्रचलित है।

शास्त्रों में मेखला

शास्त्रों में तो बर्ण श्रेय से मुखादि की मेखला का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति अ० २ में इस प्रकार लिखा है—

मोक्षी त्रिवृत्समा दलक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला ।

क्षत्रियस्य तु मोर्वी ज्या वैश्यस्य क्षणतान्तवी ॥४२॥

ब्राह्मण को मूँज की तीन लड़ की मेखला बनानी चाहिए । यह मेखला समान, चिकनी और सुखस्पर्श वाली हो । चुम्बने वाली न हो, देखने में सुन्दर हो, इसके गुण—लड़ एक समान हों और चिकनी हों ।

कुल्लुकभट्ट ने लिखा है—

मुक्षमयी त्रिगुणा समगुणत्रयनिमिता सुखस्पर्शा
ब्राह्मणस्य मेखला कर्तव्या । क्षत्रियस्य मूर्धमयी ज्या
धनुगुणरूपा मेखला ।

क्षत्रिय को मूर्ध की दो लड़ की मेखला पहननी चाहिए । मूर्ध नाम की एक लड़ा होती है जिससे धनुष की छोरी बनती है इसे चिनार या धुरतहार भी कहते हैं ।

वैश्य को शण की तीन लड़ की मेखला धारण करनी चाहिए ।

“वैश्यस्य शणसूत्रमयी” अर्थात्

शण की छोरी बनाकर उसे त्रिवृत तीन लड़ का (भाण) बट सेना चाहिए ।

सामान्य रूप से “त्रिगुणा प्रदक्षिणा मेखला” मेखला तीन गुणवाली होती है इसीलिए इसका एक नाम “त्रिगुणा” भी है । आज तक ऐति भी नहीं चली प्रारही है कि तीन लड़ों की मेखला बांधी जाती है ।

मेखला के निर्माण में विकल्प

मनुस्मृति में लिखा है—

मुक्षालाभे तु कर्तव्याः कुशादमन्तकबल्वजैः ।

त्रिवृता ग्रन्थितैकेन त्रिभिः पञ्चभिरेव वा ॥४३॥

यदि उपयुक्त मुँज आदि न मिले तो मुँज के अभाव में ब्राह्मण को कुशा और क्षत्रिय को मुँज के अभाव में अमन्तक और वैश्य को शण के अभाव में बल्वज से मेखला बनानी चाहिए । मेखला त्रिवृता तीन लड़वाली होनी चाहिए । मेखला में एक तीन वा पाँच ग्रन्थियाँ हो सकती हैं । कुँछ का मत ऐसा है कि ब्राह्मण को एक क्षत्रिय को तीन और वैश्य को पाँच ग्रन्थियाँ लगानी चाहिए ।

जिन मूँजादि से मेखला बनती है उनके गुण निम्नष्टु में इस प्रकार सिद्ध हैं—

मूँज के गुण

भद्रमुखः क्षरो बाणस्तेजनचक्षुर्वेष्टनः ।

मुक्षो मुखातको बाणः स्त्रूलवर्मः सुमेखलः ॥१५०॥

मुक्षद्वयं तु मधुरं तुवरं शिशिरं तथा ।

दाहतृष्णाविसर्पसिन्धुनृक्छाक्षिरोगहृत् ॥१५१॥

दोषत्रयहरं वृष्यं मेखलासूपयुज्यते ।

भद्रामुख को रामशर भी कहते हैं इसके संस्कृत में भद्रमुख क्षर बाण तेजन चक्षुर्वेष्टन आदि नाम हैं ।

मूँज के नाम

मुक्ष, मुखातक, बाण, स्त्रूलवर्म, सुमेखलादि संस्कृत के नाम हैं । दोनों प्रकार की मूँज मधुर, कबूली, शीतल, नीर्यवर्धक मोद

दाह, तृषा, विसर्प, आम, मूत्रकुण्ड, नेत्ररोग तथा तीनों दोषों को नष्ट करती है। मूत्र को रस्ती से मेलला बनती है इसलिए इसे मुमेलला भी कहते हैं। यह स्तम्भक वीर्य को धारण करनेवाली वीर्य-वर्धक वीर्यरसा में सहायक और पुष्टिकारक होती है। जिस भूमि में यह लग जाती है, किसान उसे बेती के योग्य समझते हैं।

मूत्र के अभाव में श्राहण को कुशा वा दर्म को मेलला धारण करनी लिखी है।

दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं हिमम्।

मूत्रकुण्डलमरीतुष्णावस्तिरुक्पदराजित् ॥

दर्भ कुशा दो प्रकार की होती है जिसके लम्बे पत्ते होते हैं वह डाम कहाती है इसको क्षुरपत्र कहते हैं। इसके गुण ये हैं:—कुशा और डाम त्रिदोष नाशक, मधुर कषणे, शीतल और मूत्रकुण्ड, पित्त, तृषा, वस्तिरोग, प्रदर (श्री कफ धातु रोग) तथा रुधिर विकार नाशक हैं। उपर्युक्त गुणों के अनुसार अनेक रोगों को मूत्र दर्भ कुशादि की मेलला दूध करके ब्रह्मचारी को निरोग बनाकर ब्रह्मचर्य पालन वा वीर्य-रक्षा में सहायता करती है। इसी प्रकार के गुण शरा ऊर्णादि में होते हैं।

शरा के गुण: यह खट्टा, कपैला, वात कफ के दोषों को दूर करनेवाला, अंग टूटने के रोगों को दूर करता है। मासस्य के दूर करने में शरा की मेलला सहायक है।

ऊन की मेलला ऊनी वस्त्र के समान कटिस्थल को गर्मी को बाहर जाने नहीं देगी और बाहर के गर्म वायु के प्रकोप से कटि की रक्षा करेगी। जिस प्रकार मूत्र कुशा शरा की मेललाओं के लाभ हैं उसी प्रकार ऊन की मेलला के भी लाभ हैं। तीनों वर्णों की पृथक् पृथक् पहिचान के लिए पृथक् पृथक् वस्तुओं के द्वारा मेलला का निर्माण करना लिखा है। लाभ तो सभी मेललाओं से होता है।

मेखला के अर्थ

प्रथम अर्थ—मेखला का अर्थ कुछ कोशों में किया है। वाचस्पत्य कोश में “मि” धातु से खलच् प्रत्यय गुरु और स्त्रीलिंग में टाप् करके मेखला शब्द सिद्ध किया है।

द्वितीय अर्थ—संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ में भी, खल, गुण, टाप्, करके सिद्ध किया है—“मीयते प्रक्षिप्यते कायमध्यभागे”। काय—शरीर के मध्य भाग में (कटि में) जो बाँधी जाती है, उसे मेखला कहते हैं। दोनों के अर्थ एक ही हैं।

तृतीय अर्थ—कुछ विद्वानों के मत में यह अशुद्ध है। श्री पूज्य स्वामी वेदानन्द जी (माम्+ईल्+ला) इस तरह सिद्ध करते हैं। इसमें ईल् धातु मध्यर्णक है। आदान अर्थवाली ला धातु से लम् प्रत्यय बाध में है। अर्थ इस प्रकार बनता है—माम् ईल्=गति लाति—आदवाति=प्रापयति “आजोऽनुपसर्गः” से क प्रत्यय हुआ, टाप् स्त्रीलिंग में—

मुझे गति, उत्साह, ज्ञान, जागरूकता, पराक्रम शक्ति अर्थात् ब्रह्मचर्य को प्राप्त करानी है।

चतुर्थार्थ:—“मा बह् सञ्जलति अनया इति मेखला”। अनया मेखलया (धारणेन) वीर्यस्खलनं न भवति।

जिसके धारण करने से वीर्यरक्षा होती है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है उसे मेखला कहते हैं।

पञ्चमार्थ:—मां खं ब्रह्म लाति प्राप्नोति या सा मेखला अर्थात् जो मुझे परमात्मा को, मोक्ष को, वेदज्ञान को अथवा ब्रह्मचर्य को प्राप्त करवाती है वह मेखला है।

षष्ठार्थ:—मे=मम लाति=इन्द्रियों को लाति—वश में करती है, मुझे जितेन्द्रिय बनाती है, ब्रह्मचारी बनाती है।

सप्तमार्थः-भा=जीवात्मा, छ=परमात्मा, वा=प्रकृति रुपी साधन, इन तीनों का ज्ञान कराती है उसे मेखला कहते हैं।

जिसे चारण करके बालक ब्रह्मचारी विद्वान् बलवान् निरोग स्वस्थ जितेन्द्रिय बनता है और प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यन्त का ज्ञान करके महान् ब्रह्म (बड़ा) बनता है उच्चपद को प्राप्त होता है। जीवन के चरमलक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। यह शक्ति मेखला प्रदान करती है।

यथार्थ में मेखला ब्रह्मचारी का ही एकमात्र चिह्न है। यह ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतीक है। यशोपवीत शिखा तो ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ दोनों ही चारण करते हैं किन्तु मेखला को केवल चारण करने का अधिकारी ब्रह्मचारी ही है। इसे चारण करके ही ऋषि और देवता बनता है। देवतास्वरूप आचार्य ही इसे ब्रह्मचारी को पहनाये प्रदान करने का अधिकारी है और यह योगी देवताओं की माता, अज्ञा की दुहिता और ऋषियों की स्वसा है। तपस्वी ब्रह्मचारी का व्रत बन्वन आरूपण है। प्रस्थापान की वल में कराने वाला है। प्राणों के वल में धामे से बनादि सभी इन्द्रियां वध में आ जाती हैं और ब्रह्मचारी पूर्ण जितेन्द्रिय योगी बनकर, वेदादि सभी शास्त्रों को विद्या में पार-कृत हो जाता है, व्यास की पक्षी की चारण करता है।

इस प्रकार महर्षि दयानन्द के शब्दों में मेखला के द्वारा ब्रह्मचर्यव्रत में दीक्षित होकर ऐसे ब्रह्मचारी ही मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रहते हैं। यह बड़ा कठिन काम है कि जो काम पूर्णविद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्वोष स्त्री और पुरुष का है। प्रतः मेखला धारी ब्रह्मचारी निष्काम वैव संसक ज्ञानी के चरणों में रहकर ही पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्णयोगी बनता है और निर्वोष जितेन्द्रिय बनकर पूर्णतया स्वस्थ होकर पूर्णानु सच्चा चारसी वर्ष की दीर्घायु की

मुखपूर्वक भोगता है। इस जीवन में भी पूर्ण सुखी जीवन-मुक्त हो जाता है और परम पद भोज को प्राप्त होता है। जैसे महर्षि भारद्वाजदि हुए हैं। ब्रह्मचारी भोग और गृहस्थ गुरु द्रोणाचार्य थे। महर्षि व्यासादि महाभारत के पतनकाल के समय इसी ब्रह्मचर्यव्रत के कारण दीर्घजीवी हुए हैं। गुरु द्रोण के विषय में लिखा है :—

आकर्ण्यपतितः श्यामो वयसासीतिपञ्चकः।
संख्ये पर्यचरद् द्रोणो वृद्धः षोडशवर्षवत् ॥

(महाभारत द्रोणपर्व)

गुरु द्रोणाचार्य जो कानों पर्यन्त पतित (सफेद बाल) था तथा श्याम वर्ण का हो गया था। जिसकी आयु ६० × ५ = ४०० वर्ष की पूर्णायु हो गई थी वह वृद्ध युद्ध में १५ वर्ष की आयुवाले कुमार के समान स्फूर्ति से लड़ रहा था। इस प्रकार सब ब्रह्मचर्य के कारण ही बलवान् विद्वान् और दीर्घजीवी हुये।

मेखला चारण कराकर अपनी सन्तान को जो ब्रह्मचारी बनाते हैं वे यथार्थ में सच्चे देवता हैं। महर्षि दयानन्द जी लिखते हैं :—

जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय (बाल्य काल) में विद्या और गुण ग्रहण के लिए तपस्वी कर (मेखला चारण करा) और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान बाप ही बाप अखण्डित ब्रह्मचर्य सेवन से ही उन्नत उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चारसी वर्ष पर्यन्त आयु को बढावें जैसे तुम भी बढाओ। क्योंकि जो अनुस्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर, धर्म, धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

इसलिए आचार्य मेखला को चारण कराकर बालक को तपस्वी बनाता है। मेखला ब्रह्मचारी का मुख्य चिह्न है तपस्या का

प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का व्रत बन्धन है। सर्वत्र बाधक साधन रहने के लिए मेखला से कटि बांधी जाती है। क्योंकि थोड़ीसी असावधानी से ही ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है, वीर्य लुप्त हो जाता है। ब्रह्मचारी के लिए मासिक प्रवाह उपेक्षा असावधानी मृत्यु है। सर्वत्र जागरूक सावधान रहनेवाला ही ब्रह्मचर्य में सफलता प्राप्त करता है।

मेखला वा कौपीन

मेखला वा कौपीन लंगोटी धारण करना एक ही बात है। क्योंकि लंगोटी वा कौपीन मेखला में ही बांधी जाती है। मेखला का मुख्य प्रयोजन कौपीन धारण करना लंगोट वा लंगोटी पहनना ही है। क्योंकि "मरद का लंगोट धीरे धीरे का तग २४ घण्टे कसा रहना चाहिए"। यह पूर्ण सत्य है, मरद वा पूर्ण पुरुष वही है जो ब्रह्मचारी हो। अतः ब्रह्मचारी को एक धरा के लिए भी लंगोट वा कौपीन के बिना नहीं रहना चाहिए। क्योंकि उपस्थेन्द्रिय वा मूत्रेन्द्रिय का संयम ही तो ब्रह्मचर्य है और कौपीन लंगोट उपस्थेन्द्रिय के संयम में परम सहायक है। हरमारे की लोकोक्ति जो मेखला वा तगही टूट जाने पर बालक चिड़ाने के लिए अपने साफ़ी को कहते हैं। वह इसी सत्य से प्रोत्पन्न है। "तगड़ तोड़ बाणिया की छोरी" अर्थात् जिसकी तगड़ी, मेखला टूट जाती है वह दुकानदार की छोरी (लड़की) के समान निर्बल होता है। दुकानदार परिश्रम का कार्य न करने से निर्बल होता है और उस की लड़की और भी अधिक निर्बल होती है। जो मेखला तगड़ी ब्रह्मचर्य व्रत को लुप्त कर देता है, तोड़ देता है वह बाणिया की छोरी (लड़की) के समान निर्बल सीक होता है। मेखला का नाम तगड़ी वा तगड़ी इसलिए है कि इसे धारण करने से ब्रह्मचारी रहनेसे तगड़ा सुदृढ़ बनवान् रहता है। 'कौपीनवन्तः क्षुद्रा भ्राग्यवन्तः'

कौपीनचारी ब्रह्मचारी ही निश्चय से वाध्यवान् होता है।

लंगोटी का सक्ता सक्ता और लंगोटी का कक्का कक्का कहलाता है। अनेकवार बिना बल सब की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से ही होती है। मेखला कौपीन ब्रह्मचर्य पालन में मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। लंगोट (कौपीन) व्यर्थ की उत्तेजना से ब्रह्मचारी को बचाता है। मूत्रेन्द्रिय के संयम में अत्यन्त सहायक है।

शोथरजार्ज सब कौपीन बांधना, लंगोट को सर्वत्र कसे रहना अत्यन्त श्रेयस्करी और हितकारी है। क्योंकि मूत्रेन्द्रिय की उत्तेजना से वीर्यनाश होता है और कौपीन वा मेखला इसके रूख करने में सहायक है। आगरण तथा क्षयन के समय दोनों कालों में लंगोट उत्तेजना से बचाता है। मूत्रेन्द्रिय की उत्तेजना से शरीर तथा मन दोनों ही अशान्त हो जाते हैं। यह उत्तेजना सर्वनाश का कारण बनती है। जहाँ लंगोट से यह दूर होती है वहाँ मन भी शान्त रहता है और ब्रह्मचर्य की साधना में सिद्धि वा सफलता प्राप्त होती है।

मेखला और अन्नवृद्धि

लंगोट वा कौपीन बांधने से अण्डकोष नहीं बढ़ते। इस अर्थ-कर रोग से तथा इसके कष्टों से व्यक्ति सर्वथा बचा रहता है। मेखला धारण करने तथा लंगोट बांधने से अन्नवृद्धि-प्राप्त उत्तरना (हिरणिया) आदि अर्थकर कष्टदायक रोग नहीं होते।

आजकल के पढ़े लिखे शिक्षित लोग मेखला नहीं धारण करते और न ही कौपीन लंगोट बांधते। इसीलिए ७५% शिक्षितों के अण्डकोष वृद्धि प्रांत-उत्तरना (हिरणिया) आदि रोग होते हैं। फिर इनकी शल्यक्रिया (आपरेशन) कराते हैं। एवं इनमें से अधिकतर आपरेशन सफल न होने से अत्यायु में ही मर जाते हैं। अतः

ब्रह्मचारी की तो मेखला और कौपीन धारण हैं ही किन्तु गृहस्थों की भी लंगोट पहनना सर्वथा हितकर है। लंगोट से अन्ध-वृद्धि, अण्डकोष वृद्धि, व्यर्थ की कामोत्तेजना से बचना है वहाँ वीर्य रक्षा वा पुत्रत्व की भी रक्षा होती है। लंगोट से पुरुषत्व घटता नहीं बढ़ता है। पुरुष इससे अधिक पवित्र शुद्ध और अत्यन्त संयम का जीवन बिताता है, वे सभी अनुभवों लोगों के अनुभव हैं। बहुत से गृहस्थ मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्हें सारी प्रायु लंगोट बांधने का पक्का स्वभाव रहा है। जो चौबीस घण्टे लंगोट रखते हैं, पूर्ण स्वस्थ और अनेक पुत्रों के पिता हैं।

लंगोट वा कौपीन कैसी हो ?

लंगोट वा कौपीन बारीक वस्त्र की होनी चाहिये यह दोहरा कपड़े की न हो, किन्तु एकद्वारा वस्त्र की ही होनी चाहिए। कुत्ती करने का दोहरा लंगोट वा जामिया ब्रह्मचारी वा अन्य किसी गृहस्थों की भी हर समय नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि उससे अधिक उष्णता (गर्मी) बढ़ने के कारण वीर्यनाश की संभावना रहती है। मैली वा गन्धी कौपीन वा लंगोट भी हानिकारक है। अतः प्रत्येक ब्रह्मचारी के पास न्यून से न्यून दो कौपीन होने चाहिये जो बारीक वस्त्र की शुद्ध तथा पवित्र बुनी हुई हों।

मेखला धारण कराकर आचार्य युवा ब्रह्मचारी की वेदारम्भ संस्कार में वस्त्र भी धारण कराते हैं और यह सन्ध भी बोलते हैं—
सुवा सुवासा परिवीत आमातु स उ श्रेयान् भवति जायमानः।
तं धीरासः कवयः सन्त्यन्ति स्वाध्याये मनसा देवयन्तः॥

पारस्कर गृह्यसूत्र २।२।६

अर्थात् छह सारीरवासा, स्वच्छ वस्त्र धारण करनेवाला यज्ञोपवीत मेखला आदि से परिवेष्टित ब्रह्मचारी सम्मुख प्राप्त

होता है वही स्थिति करता हुआ वह लोगों का कल्याण करने वाला होता है। बुद्धिपूर्वक कार्यकर्ता पूर्वोपरदर्शी अच्छे ध्यानवाले मन से देवभवन की कामना करनेवाले विद्वान् उस ब्रह्मचारी को सद्गुरुयुक्त शिक्षा-प्रदान से उन्नत करते हैं।

इस विषय में महर्षि दयानन्द जी महाराज लिखते हैं—“इस सन्ध की ओल के दो शुद्ध कौपीन, दो अंगोच्छे और एक उत्तरीय (बहुर) और दो कटिवस्त्र आचार्य ब्रह्मचारी को देवे। उन में से एक कौपीन, एक कटि-वस्त्र और एक उपन्या बालक को आचार्य धारण करावे।”

आचार्य स्वयं कौपीन धारण करता है तथा दो कौपीन ब्रह्मचारी को देता है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी को कौपीन सदैव धारण करने योग्य वस्त्र है।

तपस्वी को धारण करनेवाला सदैव तपस्वी शुद्ध रहता है। ब्रह्मचारी को सदैव मेखला तथा कौपीनधारी होना चाहिए। बिना मेखला वा कौपीन के उसे एक साण भी नहीं रहना चाहिए।

मेखला टूटने पर क्या करें ?

मनु जी लिखते हैं—

मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलुम् ।

अप्सु प्राप्त्य विनष्टानि गृह्णीतान्यानि मन्त्रवत् ॥

(मनुस्मृति १.१६४)

मेखला आदि के विनष्ट होने पर इन्हें जल में फेंक देवें और अन्य बोलकर नवीन धारण कर लेंगे।

जहाँ ब्रह्मचर्य पालन में मेखला और कौपीन सहायक हैं वहाँ

इनके धारण करने से स्फूर्ति रहती है, मानस्य दूर भागता है, व्यक्ति जागरूक रहता है, कार्य करने के विषय सदैव कमर कसी रहती है, लंगोट के बाँधने से चलने फिरने थोड़ने परिश्रम व व्यायाम करने में सुविधा तथा गुप्त व समं स्थान की विशेष सुरक्षा रहती है। वो कौपीन आचार्य इसलिये देता है कि ब्रह्मचारी प्रति-दिन स्नान करते समय एक कौपीन को धोकर सुखा देने तथा दूसरी शुद्ध कौपीन को तुरन्त धारण कर लेवे।

मेखला की गांठें

त्रिवृता यन्मिनेकेन त्रिभिः पञ्चसिरेव वा।

(मनुस्मृति २, ४३)

मेखला तीन सड़वासी होती है और इसमें एक तीन वा पाँच गांठें होती हैं। यहां गांठों का विकल्प है चाहे एक गांठ हो या तीन अथवा पाँच गांठें हों। यहां कोई स्पष्ट विधान नहीं कि किसको कितनी गांठें लगानी चाहियें। कुछ टीकाकारों का मत है कि एक ब्राह्मण को, तीन क्षत्रिय को और पाँच गंडे वैश्य को मेखला में लगानी चाहिए। अथवा एक तीन वा पाँच यथेच्छ लगाने।

गांठों के लाभ

कुछ प्रमुखी ब्रह्मचारियों का यह मत है कि गांठें पीठ के पीछे लगानी चाहिए जिससे ब्रह्मज्ञासी सोया सोने को भूल न करे। क्योंकि सोया सोने से स्वप्न आते हैं और हाथ छाती पर पड़ने से दबकर सोनेवाला अधिक स्वप्न देखता है तथा बड़बड़ाने भी लगता है। ब्रह्मचारी की निद्रा बिना स्वप्न की गहरी तथा गाढ़ होती चाहिए। उस समय स्वप्न कदापि नहीं आने चाहिए। मेखलाचारी ब्रह्मचारी की कमर में मेखला की सही हुई गांठें उसे कदापि

सीधा न सोने देंगी, वे जुमेंगी और नींद टूट जायेगी। इस प्रकार ब्रह्मचारी स्वप्नों से बच जायेगा। निद्रा में स्वप्न आने से यदि स्वप्न गन्दे हों तो स्वप्नबोध से ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है। जहां जागृत अवस्था में मेखला प्राणापान की गति को ठीक करके वीर्य-गति को ऊर्ध्व करके ब्रह्मचारी को उच्चैरेता बनाती है वहां निद्रा में स्वप्नों से बचाकर स्वप्नदोष रोग के द्वारा वीर्यनाश से बचाती है। गांठें जुभने से ब्रह्मचारी सीधा सोना छोड़ देता है और दाँरी करवट पर होकर स्वप्नों तथा वीर्यनाश से बच जाता है। "ब्रह्मचारी की निद्रा" नामक मेरी पुस्तक में इस पर विस्तार से लिखा है, वहाँ देख लेंगे।

इस प्रकार मेखला दोनों अवस्थाओं में स्वप्ना=बहम और बुद्धि=पुत्री के समान ब्रह्मचारी को वीर्यनाश से बचाकर पवित्र करती है तथा उसका हित सोचती है। यह ब्रह्मचारी को वीर्यवान् बनाकर और और बलवान् भी बनाती है। "जो जागृत है वो पावत है जो सोवत है सो खोवत है।" हरयाणु की लोकोक्ति "जागते को कटिया, सोवते का काटड़ा" के अनुसार जागनेवाला लाभ उठाता है और सोनेवाला हानि।

वेद भगवान् ने इस सत्य को इस प्रकार कहा है:—

यो जागार तमृषः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति।

यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका ।।

(ऋग्वेद ५। ४४। २४)

जो जागता है उसी को ऋक् ज्ञान चाहिए, उसे यजु कर्म-काण्ड और साम उपासना में सफलता की सिद्धि मिलती है। जो जागता है उसे स्वयं सुख की वर्षा करनेवाला सोम रूप प्रभु स्वयं कहता है कि मैं तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ, मैं तेरे हाथ रहूँगा। मैं

धीरे तू एक साथ एक ही घर में रहेंगे। निष्कर्ष यह है कि सब कुछ जगनेवाले का है। यह लोक धीरे परलोक सब जानने वाले का ही है। मेखला आचार्यदेव ने ब्रह्मचारी को जागरूक रहने के लिए ही तो बांधी है। जागृतावस्था में ही नहीं निद्रा में भी सावधान रहने के लिए मेखला के पवित्र व्रतबन्धन में ब्रह्मचारी की कम्मर बांधी है, सजाई है। इसकी लीनों लुभें यही शब्द सुना रही हैं। जागते रहो। स्वप्न में भी जागते रहो। गार्ह निद्रा में भी जागते के समान रहो, कदापि असावधान न रहो। असावधानी ब्रह्मचारी की मृत्यु है और जागरूकता ब्रह्मचारी के लिए जीवन है। यही मेखला का सार है। नीतिकारों ने भी इस भाव को यों प्रकट किया है—

काकचेष्टा वक्तव्यान् देवाननिद्रा तथैव च ।

अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम् ॥

अर्थात् काक के समान चेष्टा करनेवाला सर्वत्र जागरूक एवं सावधान रहनेवाला, बगुले के समान अपने सव्य को ध्यान में रखने वाला धीरे कुत्ते के समान निद्रावाला अर्थात् सोते समय भी इतना सावधान हो कि जब चाहे उठ जावे, सर्वत्र अल्प भोजन करनेवाला अर्थात् मिठाहारी सूख रखकर खानेवाला हो। विद्यार्थी जीवन में कभी भी घर में मोह न रखे, विद्यासमाप्ति पर्यन्त आचार्य की वरमछाया में रहनेवाला, जब तक विद्या पूर्ण न हो तब तक गुरुकुल में ही वास करे। निष्कर्ष यह है कि—उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते धीरे जागते सर्वत्र सभी अवस्थाओं में जागरूक और सावधान रहनेवाला ब्रह्मचारी ही ब्रह्मचर्य पालन में सफल होता है। मेखला निरन्तर श्रद्धा-पूर्वक और दीर्घकाल अर्थात् जीवन के अन्तिम अंश पर्यन्त सावधान रहने के लिए ही कटि पर आचार्य द्वारा बांधी

जाती है। घरने पर सब पर से मेखला को खोल लेते हैं ऐसा देखने में आता है। जीवनकाल में बिना मेखला के देखने पर बालक हुरग्रासे में तो अनेक प्रकार के कटुवचन बोलकर प्रशंसा गाली देकर परस्पर चिढ़ाते हैं। जैसे—

तनिया न तागड़ी हमारा साला बागड़ी”

जिसके तनिया लङ्कोट और तागड़ी मेखला नहीं होती है वह बागड़ी (मरुभूमि के निवासी) के समान भूला ऐश्वर्यहीन और दुःखी रहता है। अतः बिना मेखला (तागड़ी) के तथा लङ्कोट के बिना (तनिया रहित) कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि तनिया लङ्कोट को तन्दरस्त (स्वस्थ) और तागड़ी शरीर को लगड़ा बलवान् सुख स्वस्थ रखती है।

वीरों की मेखला

आहुतस्याभिहत ऋषीणामस्यायुधम् ।

पूर्वा व्रतस्य प्राशनती वीरघ्नी भव मेखले ॥

(अ० ३।१३२.२)

(मेखले) हे मेखला ! तू (बाहुला) यथाविधि दान की गई (अग्नि) है। (ऋषीणां) धर्ममार्ग बतानेवाले ऋषियों का (आयुधम्) वास्त्ररूप (अग्नि) है। (व्रतस्य) उत्तम व्रत या नियम के (पूर्वा) पहले (प्राशनती) व्याप्त होनेवाली धीरे (वीरघ्नी) वीरों को प्राप्त होने वाली तू (भव) हो।

मेखला को अपनी इच्छा से कोई स्वयं धारण नहीं करता था। इसे निष्काम सेवाक, चारों दिनों के शाला, देवसंज्ञक विद्वान् आचार्य वेदारम्भ संस्कार में अपने शिष्य ब्रह्मचारी को यथाविधि ब्रह्मचर्यव्रत की दीक्षा देते हुए प्रधान करता था। विधिपूर्वक आचार्य

की ओर से ब्रह्मचारी को मेखला का दान होता था।

ब्रह्मचर्यशत की दीक्षा देने से पूर्व प्राचार्य मेखला को ब्रह्मचारी की कटि पर प्रतिज्ञापूर्वक बांधता था और उसे सावधान करता था कि तू आज से ब्रह्मचारी है। मेखला के द्वारा ब्रह्मचर्य अत के बन्धन में तुझे मैं आज बांधता हूँ। मेखला बन्धन ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेते समय सर्वप्रथम क्रिया होती थी। ब्रह्मचर्यशत में दीक्षित होने का मेखला पूर्वस्व थी। इस बन्धन से ही ब्रह्मचर्यशत का प्रारम्भ होता था। ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का अत लेते समय सर्वप्रथम प्राचार्य मेखला का दान करके ब्रह्मचारी की संज्ञा देता था तथा अन्य नियमों का भी उपदेश करता था।

वेद भगवान् ने मेखला को ऋषियों का आयुष, शस्त्र, रक्षा का साधन बताया है।

मेखला को धारण करनेवाले वीर होते हैं अथवा हस्ते वीर पुत्र ही धारण कर सकते हैं या धारण करते हैं। वीरों का यह भूषण है। कायर, भीक हसे धारण नहीं कर सकते। इसीलिये वेद ने इसे वीरों को प्राप्त होनेवाली बताया है।

देवों और ऋषियों में भेद

पहले मन्त्र में देव संज्ञक विद्वान् प्राचार्य को मेखला का देने वाला बताया है और इस मन्त्र में चर्म का मार्ग बतानेवाले ऋषियों का मेखला को आयुष वा शस्त्र बताया है। देव तथा ऋषि में नया अन्तर होता है इस पर बोधायन गृहसूत्र (अ० १ अ० १) में अष्टाष्ट प्रकाश डाला है।

सात प्रकार के विद्वान्

(१) ब्राह्मण, श्रोत्रिय, ब्रतूचान, ऋषिकल्प, भूण, ऋषि

और देव इन सात प्रकार के विद्वानों का भेद भाला है।

१ "उपनीतमाचो ब्रतुचारी वेदाश्च किंचिदधीय ब्राह्मणः"

अर्थात् जिस का केवल यज्ञोपवीत हुआ है, जो ब्रह्मचर्यादि अत का पालन करता है तथा जिसने वेदों का कुछ भाग पढ़ा है, वह ब्राह्मण है। यह प्रथम प्रकार का विद्वान् होता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। वेद पढ़ने से ब्राह्मण कहलाता है।

२ "एकां सालामधीय श्रोत्रियः"

ऊपर लिखे अनुसार यज्ञोपवीतचारी ब्रह्मचारी वेद की एक साला पढ़ने से श्रोत्रिय कहलाता है।

३ "अङ्गाध्याय्यतूचानः"

उपरिलिखित नियमपालन करनेवाला ब्रह्मचारी अङ्गों सहित वेद पढ़ने से ब्रतूचान कहाता है।

४ "कल्पाध्यायी ऋषिकल्पः"

कल्पसहित वेद पढ़ने से विद्वान् की ऋषिकल्प संज्ञा हो जाती है।

५ "सूत्रप्रवचनाध्यायी भूणः"

सूत्रभाष्य के साथ वेद पढ़ने से भूण संज्ञावाला विद्वान् होता है।

६ "अत ऊर्ध्व देवाः"

चारों वेदों का अध्ययन करने से अथवा चारों वेदों का विद्वान् होने से विद्वान् ऋषि संज्ञा को प्राप्त होता है।

७ "अत ऊर्ध्व देवाः"

ऋषियों से भी जो अधिक ऊंचा हो अर्थात् धार्मिक विद्वान्

श्रीर परीपकारी हो वह देव कहलाता है। सांगोपांग एक-एक देव पढ़ने में १२ (बाहर) वर्ष ब्रह्मचारी को लग जाते हैं। जो ४८ वर्ष से भी अधिक ब्रह्मचर्यव्रत को धारण करके चारों देवों का विद्वान् बनता है, पूर्ण विद्वान्, पूर्ण योगी, पूर्ण जितेन्द्रिय होता है और अपना सर्वस्व "परीपकाराय तस्य विभूतयः" प्राणिमात्र के कल्याणार्थ स्वीकार कर देते हैं ऐसे सदाचारी विद्वान् को देव कहते हैं, ऐसे ऋषि वा देव कैसे बनते हैं ?

ऋषि और देवों का निर्माण

मातृमान् आचार्यवान् पुत्रो देव ॥

(शत० १३।१।२)

वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान् होता है। वह कुल धन्य है, वह संतान बढ़ा भाग्यवान् है, जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है, उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित चाहती है, उतना कोई नहीं चाहता। पहले सन्तान को विद्वान् और श्रेष्ठ बनाने के लिये माता पिता तपश्चर्या किया करते थे। इस पर भी यौगयन गृहसूत्र (१।७) में प्रकाश डाला गया है। सामान्य विद्वान् बनाने के लिए सामान्य तपश्चर्या किया करते थे और विशेष श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ विद्वान् बनाने के लिए विशेष ब्रह्मचर्यादि श्रुतों का सेवन करना आवश्यक था। जैसे :—

अथ यदि कामयेत श्रेष्ठियं जनयेयमिति धा अरुन्धत्यु-
पस्थानात् कृत्वा त्रिरात्रमक्षारलवणाशिनावधरशायिनो
ब्रह्मचारिणावासाते ॥६॥

यदि पति-पत्नी की यह इच्छा हो कि हम श्रेष्ठियं बनने वाला विद्वान् उत्पन्न करें तो तीन दिन तक पति-पत्नी क्षारलवण रहित भोजन करें, भूमि पर नीचे शयन करें और ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करें। अग्निहोत्र कर्षके, "बलुप्याश्रुपसंवेधानं वा" चौबीस रातों गन्धानाथं वीर्यदान दें। इसी प्रकार सभी प्रकार के विद्वान् उत्पन्न करने के लिये पति-पत्नी को तपस्या करनी पड़ती थी। अनुष्ठान उत्पन्न करने के लिये पति-पत्नी को १२ दिन का ब्रह्मचर्यव्रत पालन तथा भूषण विद्वान् उत्पन्न करने के लिये पाच मास तक उपयुक्त क्षारलवण रहित भोजन भूमिधयन की तपश्चर्या करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, फिर गन्धानाथ करते थे।

ऋषि उत्पन्न करने के लिये और अधिक समय तक तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे।

देवों की उत्पत्ति

"यदि कामयेत देवं जनयेयमिति संवत्सरमेतद् दत्तं चरेत्"
यदि देव नाम के विद्वान् उत्पन्न करने की इच्छा हो तो एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन पति पत्नी दोनों करते थे, भूमिधयन क्षारलवण रहित भोजन करना आवश्यक था। तब होम आदि करके सन्तान उत्पन्न करने के लिये वीर्यदान या गन्धानाथ करते थे। तब माता-पिता को देव तुल्य सन्तान प्राप्त होती थी। ऐसी तैयारी से तपस्या से उत्पन्न की हुई सन्तान वेदादि शास्त्र पढ़कर ऋषि वा देव बनती थी। इसी विद्वान् के अनुसार पूर्ण युवावस्था में देवों परुषना और महात्मा पवन का विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात् भी उन दोनों पति पत्नी को २० वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना पड़ा, उसी के फलस्वरूप देवर्त्तन हनुमान् जैसे योद्धा

का उनके गृह में जन्म हुआ था। इसी प्रकार धर्मात्मा योगि राज श्रीकृष्ण ने अपने समान पुत्र की कामना से तपस्या की थी।

व्रतं चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशावधिकम् ।

दीक्षितं चागती ब्रह्ममुभौ नारदपर्वती ॥

(मह० अनु० अ० १३६१ श्लोक १०)

महादेवी रुक्मिणी से विवाह के पश्चात् महाराज योगि राज श्रीकृष्ण जी ने गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और विष्णु पर्वत पर उपमन्यु ऋषि के आश्रम में १२ वर्ष तक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किया। आठ लवण रहित भोजन और भूमि पर शयन किया उस समय उनकी नारदादि अनेक ऋषि देखने आये थे। इस व्रतपालन के फलस्वरूप अपने अनुरूप प्रद्युम्न नाम का तेजस्वी पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ था।

प्राचीन काल में ऋषि और देव प्राणि विद्वान् उत्पन्न करने के लिये गृहस्थ ब्रह्मचर्य व्रत को पारण करके घोर तपस्या करते थे। विद्वान् बनकर ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की समाज या राज्य से आज्ञा मिलती थी। मनु की व्यवस्थानुसार:-

वेदानधीत्य वेदो वा वेदं वापि यथाक्रमम् ।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् ॥

(मनु० ३।२)

जब यथावत् ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य की आज्ञानुसार वर्तते थे और चारों तीनों दो वा एक वेद को सांगोपांग पढ़के जिसका ब्रह्मचर्य क्षण्डित न हुआ हो वह पुत्र्य वा स्त्री गृहस्थ में प्रवेश करें। वेदों का विद्वान् और ब्रह्मचरी व्यक्ति चाहे स्त्री हो वा पुत्र्य वही गृहस्थ में प्रवेश का अधिकारी होता था। इसीलिये उनकी सन्तान ऋषि और महर्षि देव और महादेव बनती थी।

इसीलिये मेखला को ऋषियों का आधुन रक्षार्थ सत्य बताया है। सत्य शत्रुओं से युद्ध करने के लिये होता है। ऋषियों और देवताओं के शत्रु काम-क्रोधादि होते हैं। पीता में इन शत्रुओं की इस प्रकार चर्चा की है।—

त्रिविधं नरकस्येवं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥ १६।२१

आत्मा का नाश करनेवाला नरक का यह तीन प्रकार का द्वार है। काम क्रोध और लोभ। इसलिये इन तीनों को छोड़ देवे। क्योंकि :-

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरैः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् ॥ १६।२२।

हे कृन्तिपुत्र! समुप्य इन तीन तमोगुण के द्वारों से छूटा हुआ अपना कल्याण करता है फिर वह परमगति को प्राप्त होता है। इन्हीं शत्रुओं के साथ देवता और ऋषि लोभ युद्ध करने के लिये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि इस प्रवर्णांग योग की साधना करते थे। इन शत्रुओं के वश के लिए यही सत्य वा आधुन थे और मेखला इन शत्रुओं का प्रतीक माना है। इन से युद्ध करने के लिये सदैव जागरूक रहना पड़ता था। सदा सज्जा, सदैव सावधानी, सदैव कटिबद्ध रहने के लिये मेखला कटि पर बांधी जाती थी। सब शत्रुओं के महासेनापति काम से युद्ध करने के लिये ब्रह्मचर्यव्रत था। मेखला इस साधना की प्रतीक है इसीलिये ऋषियों का इसे आधुन कहा है। क्योंकि प्राण और अपान वायु की गति को ठीक करने, वश में करने में यह सहायक है। प्राणायाम को जीतने से चञ्चल मन वश में आता है। मन के

बस मैं जाने से सावक जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी बन वीर्य की चारण करता है। वीर्यवान् ही बलवान् होता है। क्योंकि "वीर्यं वै बलम्" वीर्य ही सब शक्तियों और सर्वप्रकार के बलों का स्रष्टा है, इसी-लिये आचार्य अपने ब्रह्मचारी कुमार के मुख से मेखला बाँधता हुआ यह उच्चारण करता है "प्राणायामाभ्यां बलमाधयानां" प्राणायाम के द्वारा मेखला बल को देनेवाली है। इसे बड़ा से चारण कर यही "ऋषीणामस्यायुषम्" ऋषियों के श्रवों के रक्षार्थ और कामादि शत्रुओं के दमनार्थ अमोघ भस्त्र है, इसे चारण कर। ब्रह्मचारी! यह तेरे शत की सत्ता तेरी सन्तुष्टों से रक्षा करेगी। इससे भय लाने की आवश्यकता नहीं। यह दिव्य गुणों का स्रष्टा है। यह तुझे वीर बनायेगी, क्योंकि ब्रह्मचारी वीर्यवान् होकर ही वीर बनते हैं। यह तेरी रंग-रंग और रोम-रोम में वीरता को कूट-कूट कर भर देगी। तुझे ब्रह्मचारी, वीर्यवान्, बलवान्, जितेन्द्रिय और योगी बनायेगी। ऋषि लोग इसी को चारण करके ऊँचे उठे थे, काम क्रोध और लोभ आदि नरक के द्वारों को, शीघ्र शत्रुओं को जीसकर परममति मोक्ष की प्राप्ति हुए थे। इस युद्ध के लिए और कोई आयुष नहीं। मेखला बांध, तपस्या कर, ब्रह्मचर्यपालनार्थ प्राणायाम की साधना कर। यह मेखला सब कार्यों में आयुष (अमोघास्त्र) के समान तेरी रक्षा करेगी। ऐसी बात सुनकर मत डर।

शीघ्र कटाना है सहज, चढ़ी एक का काम।

घाठ पहर का जूझना, बिन छांछे संग्राम॥

शीघ्र काटने का युद्ध तो एक चढ़ी में समाप्त हो जाता है। किन्तु यह कामादि शत्रुओं के साथ तो न समाप्त होने वाला, घाठ पहर का युद्ध है। इस युद्ध में तीव्र, तलवार ज्ञाणवा सी कुछ कार्य नहीं करता। इस बयानक युद्ध में तो जीवन के अन्तिम क्षण तक

लड़ना है। इसका आयुष (प्राणायामः परमं तपः) प्राणायामादि परम तप हो जिसकी साधना में तेरो बहुत स्वसा देवी मेखला तुझे सौभाग्य प्रदान करेगी, उसी का सहारा ले, बहुत से बड़कब, भगिनो से अधिक तुझे कीन चाहेगा, तेरा हित कीन करेगा। इस स्वसा के प्रेम में सत्यता है, छल नहीं, कपट नहीं, स्वार्थ नहीं। यह तेरे लिये जाना सर्वस्व न्योछावर कर देगी। तेरा बाल बाँका नहीं होने देगी, कण्ठों से छुड़ायेगी, भबसागर से पार ले जायेगी, घबराता नहीं। यह पवित्र देवी सब प्रकार का सौभाग्य तुझे देगी। इसे पवित्र रखना, इससे सर्वत्र संयुक्त रहना, यह तेरे देवगुरु आचार्य का दिया हुआ उपहार है, इसे तोड़ना नहीं, फेंकना नहीं। इसी में तेरा कल्याण है, तेरी विजय है। गुरु महाराज ने यह मेखला तो मृत्यु से युद्ध करने के लिये बाँधी है।

भाग सेकना है सहज, सहज खड्ग की धार।

मेह निबाहण एक रस, महाकठिन काबहार॥

इसे बांधकर आचार्य ने तेरे अन्दर वीरता का मग्न फंका है। जलतो हुई भाग में हृदय, खड्गों की खनखनाहट में घुस जाना तो वीर लोग हंसते-हंसते कर डालते हैं। इस कार्य को तो बहुत से वीर हैं जो बड़ा सरल और सहज कार्य ही समझते हैं। किन्तु सारी आयु काम कोषादि शत्रुओं के प्रहारों से विचलित न होकर इससे जुझते रहना, लड़ते रहना, अन्त में इस महाकठिन युद्ध में विजय की प्राप्ति करना, यह त्रिलोकी की का ही कार्य है। इस महाकठिन संग्राम को ब्रह्मचारी ही लड़ते हैं। इसमें उनको दिया कवच वा अमोघास्त्र मेखला तो है ही किन्तु और भी कुछ अस्त्र हैं जिन्हें ब्रह्मचारी को आचार्य प्रवर प्रदान करता है।

मृत्यु का ब्रह्मचारी

मृत्योरहं ब्रह्मचारी अदस्मि नियचिन् भूतात् पुरुषं यमाय ।

तमहं ब्रह्मणो तपसा अभिधानयेन मेखलया सिनामि ।

(अथर्व० ६-१३३-३)

(भूतात्) प्राप्त (मृत्योः) मृत्यु से (पुरुषं) इस पुरुष आत्मा को (नियचिन्) बाहर निकालता हुआ (अहं) मैं (यमाय) नियम पालने के लिये (यत्) जो (ब्रह्मचारी) ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ (तं) उसे (एनं) इस आत्मा को (ब्रह्मणा) वेद ज्ञान (तपसा) तप योगाभ्यास और (अभेदा) परिश्रम के साथ (अनया मेखलया) इस मेखला से (अहं) मैं (सिनामि) बांधता हूँ

दूसरा अर्थ इस प्रकार है—

(यत्) क्योंकि (अहम्) मैं (मृत्योः) आदित्य के समान तेजस्वी विद्वान् का अर्थात् अज्ञान के बन्धन से मुक्त करनेवाले आचार्य का ब्रह्मचारी हूँ । इसलिये (भूतात्) इस पञ्चभूत के बने देह से (यमाय) उस ब्रह्म सर्वनियन्ता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए (पुरुषम्) देहपुरुष के निवासी आत्मा को (नियचिन् अस्मि) मुक्त करने के यत्न में हूँ । हे आचार्य ! ऐसे (यत्) उसे (एनम्) इस आत्मा को (अहम्) मैं आपका शिष्य ब्रह्मचारी (ब्रह्मणा) ब्रह्म वेदोपदेश से (तपसा) तप योगाभ्यास से (अभेदा) व्यावासायिक के श्रम से (अनया मेखलया) इस मेखला से (सिनामि) बांधता हूँ ।

दोनों प्रकार के शब्दों में सावधान एक ही है । यहां आचार्य का मृत्यु नाम से स्वरूप किया है और ब्रह्मचारी कहता है मैं मृत्यु आचार्य का ब्रह्मचारी हूँ । उस आचार्य की शिक्षा से संश्रम का जीवन बिताकर अपनी आत्मा को उन्नत करके परमेश्वर को प्राप्त करूँगा अर्थात् मोक्ष को प्राप्त करूँगा । इस के लिए ही

मैंने आचार्य से मेखला वादण की है, लंगोठ कसा है, मैं कौपीन-चारी बना हूँ । ब्रह्मचर्यश्रुत की पूर्ति के लिए मेखला वादण कर जहाँ बीक्षा की है वहाँ वेदविद्या, ज्ञान धर्म्म, योगाभ्यास, तपश्चर्य, व्यायाम, प्राणायाम, आदि ब्रह्मचर्य के मुख्य साधनों की साधना में आचार्यचरणों में चढ़कर जुटा हूँ । मेरे ती आचार्य साक्षात् स्वयं मृत्यु नाम के आचार्य हैं उन्होंने मुझे मृत्यु का रहस्य अलिभाति समझा दिया है । मुझे अब मृत्यु का भय है ही नहीं । क्योंकि जिस मृत्यु से सब डरते हैं मैं तो उग्र मृत्यु को दूर भगाने के लिए, उसे जीतने के लिए देव बन रहा हूँ । मेरे गुरुदेव साक्षात् देवता हैं । उन्होंने मुझे मेखला बांधकर समय के जीवन से अतिन्द्रिय ब्रह्मचारी बनाकर मृत्यु को डोकर मारने के लिए ब्रह्मचर्यरूपी तप की मद्धी में तपाकर मृत्युज्वल बना दिया है, मैं वेद भगवान् की इस आशा को "ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाध्नत" पालन करने में मृत्यु आचार्य की कृपा से समर्थ हो गया हूँ ।

मृत्यु नाम आचार्य का यहाँ इसलिये लिया है कि वह मृत्यु का यथार्थ ज्ञान कराकर मृत्यु के समय को बचानेवाला है । मृत्यु का भय तब तक ही लगता है, जब तक मनुष्य इनके सच्चे स्वरूप को समझ नहीं लेता है । गीता में इसका अच्छा विवरण किया है—

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,

नवानि शूक्लानि नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥१३॥२२॥

जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर और नये पहन लेता है, वैसे ही शरीरधारी पुराने शरीरों को छोड़कर और नये शरीरों को धारण कर लेता है । पुरानी वस्तु के स्थान पर नयी वस्तु

मिलने पर हर्ष ही होता है पुनः दुःख और अय किसलिए? यह भाव जब अनुभव समझ लेता है तो दुःख और अय का कारण ही नहीं रहता। इस जीवन की चिन्ता छोड़कर नये जीवन में नई भोग-सामग्री प्राप्त कराना मृत्यु का कार्य है, यह सुख की धारणा है। इसी शिक्षा से शिक्षित व्यक्ति मस्त हो कहता है :-

जिस मरने से जग उठे नो को तो भानन्द ।

कब मरिये कब पाईये पूरन परमानन्द ॥

मृत्यु तो नये जीवन का नाम ही है और मोक्ष के परमानन्द की प्राप्ति भी इससे ही होती है। अतः मृत्यु नाम आचार्य का सुख-प्रद है, भयावह नहीं है।

उपनिषद् में नचिकेता (सन्देशूष्य) ब्रह्मचारी भी यम (मृत्यु) नाम के आचार्य के पास ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिये गया था।

इस वेद मन्त्र में भी मृत्यु नाम का आचार्य अपने ब्रह्मचारी को सब प्रकार के कष्टों, दुःखों और बन्धनों से छुड़ानेवाला है तथा मोक्ष तक पहुँचानेवाला है। मेखला, वेदज्ञान, तप, योग और पश्चिम व्यायामादि ब्रह्मचर्य के मुख्य साधनों वा नियमों में बाँध कर उनकी शिक्षा देकर ब्रह्मचारी को मृत्युञ्जय बनाना ही आचार्य का मुख्योद्देश्य है।

एक अन्य मन्त्र में ब्रह्मचर्यसूक्त में भी आचार्य के अनेक नामों में मृत्यु भी उसका नाम आया है—

आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोम ओषधयः पयः ।

मृत्यु बरुण और सोम ये सभी आचार्य के गुणों के अनुसार नाम हैं।

अथर्ववेद के ब्रह्मचर्यसूक्त में एक मन्त्र मेखला सम्बन्धी इसी प्रकार का आया है।

इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पूषाति ।
ब्रह्मचारी समिधा मेखलया अमेण लोकांस्तपसा पिपत्ति ॥

(अथर्व० ब्रह्मचर्यसूक्त)

यह पृथिवी ब्रह्मचारी की प्रथम समिधा है। यह जो दूसरी समिधा है और तीसरी समित् अन्तरिक्ष है। इन तीनों समिधाओं द्वारा अर्थात् इन तीन समिधाओं का अपनी आत्मात्मि में आधान कर ब्रह्मचारी सबका पालन करता और पूर्ण करता है। ब्रह्मज्ञान में दीक्षित ब्रह्मचारी समित् आधान द्वारा और मेखला द्वारा, अम और तप द्वारा समस्त अनुषंगों का पालन करता है और इन्हीं साधनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस मन्त्र में समिधा शब्द है, मेखलासूक्त के मन्त्र में ब्रह्मणा शब्द है, अर्थात् दोनों का एक ही है। ज्ञान का प्रकाश, वेद ज्ञान को दीप्ति वा पवित्र उद्योति द्वारा वह अपने आपकी तथा सारे संसार को प्रकाशित करता है। पृथिवी अन्तरिक्ष और द्यौ इतनी ही लोकों का ज्ञान करके संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जहाँ वह इन तीन बाह्य लोकों का अध्ययन करता है, जानने का यत्न करता है वहाँ अपने तीनों लोकों वरीर, अन्तःकरण (मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार) और आत्मा का भी साक्षात्कार करता है। वह वेद ज्ञान के द्वारा अपने अन्तर तथा बाहर के अविद्या अन्धकार को दूर भगाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के रहस्यों को भी समझने का यत्न करता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे यहाँ क्या करना है, आगे कहाँ जाना है, इस सारे कालवक्र को जानने का यत्न वह अपने मृत्यु नाम के आचार्य के चरणों में बैठकर करता है। कीड़ी से कुच्छत्र तक, सूक्ष्म से विद्रात तक, जिस मृत्यु के नाम से सभी कांपते हैं वह उसी रहस्य को समझता है, उसी मौत के साथ टकराता है, खेल करता है, उसे पींडी (फुटबाल) समझकर ठोकर मारता है। अपने

जीवन को सारे संसार की सेवा में लगाकर अतः जनार्दन का सेवक बनकर अपने जीवन के एक एक स्वास का सदुपयोग करता है। इस प्रकार अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर संसार को तथा अपने आपको पूर्ण करता है। अपना सर्वस्व लोक सेवा में न्यौछावर कर धाम हो जाता है।

ब्रह्मचारी अच्छे पुष्टिकारक भोजन से, व्यायाम से, प्राणायामादि योगाभ्यास तथा घोर परिश्रम से अपने शरीर को इसीलिये सुख, सुन्दर, स्वस्थ और सुगठित बनाता है कि संसार के सभी प्राणियों का मित्र बनकर बीचकाल तक अधिक सेवा कर सके। उसके शरीर का योग्य इस तपस्या के कारण उसके शरीर में शारीरिक बल का रूप धारण करता है तथा उसकी विचारगति का इन्धन बनकर उसके मस्तिष्क को ज्ञान की उद्योति से प्रज्वलित करता है अर्थात् शारीरिक और आत्मिक बल के रूप में उसी के शरीर रहता है। उस समुल्लस्य योग्य के एक बिन्दु को वह नष्ट नहीं करता, वह अलक्ष्य ब्रह्मचारी बनता है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनता है, मृत्यु को जीतता है, अपने यज्ञमय वा परोपकारमय जीवन के कारण वह अमर हो जाता है। न उसे जीवन की इच्छा, न मरने का भय होता है। वह जीवनमुक्त हो जाता है और वह मोक्षमार्ग परमपद की प्राप्ति का अधिकारी बनता है। यह सब कुछ वह अपने वेदस्वरूप आचार्य, मृत्यु आचार्य की कृपा से उनकी छत्र-छाया में रहकर, घोर तपस्या करके वेदज्ञान के द्वारा, मेखला, कटिबद्धता, जागरूकता, व्यायाम, प्राणायामादि योग के द्वारा प्राप्त करता है अर्थात् अपने अद्वैत आचार्यचरणों की कृपा से पूर्ण विद्वान्, पूर्ण योगी, पूर्ण जितेन्द्रिय और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनकर संसार में आदित्य के समान अविद्यान्धकार को मिटाता हुआ बिखरता है। जिसर हो जाता है तब ही दुःखमय मग्न जाती है। जिस प्रकार मृगमन्त्रि इस पृथिवी

को सदैव गति में रखती है उसी प्रकार योग्य की अग्नि ब्रह्मचारी को टिकने नहीं देती, खाली नहीं बैठने देती। वह संसार की सेवा में रत रहता है, दुःखियों के दुःखों को मिटाता है औरों के लिये जीता है तथा औरों के लिये मरता है। उसका जीवन मरण पर-सेवा और परोपकार के लिये होता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल करके अमर हो जाता है। मेखला, अम, तप और वेदज्ञान प्राप्ति जो संसार के सामान्य लोगों को कष्ट वा बन्धन लगते हैं, वे साधन ब्रह्मचारी के बन्धनों को काटनेवाले बनते हैं। क्योंकि वह इनकी मद्धता को अज्ञापूर्वक आचार्य की पवित्र शिक्षा से हृदय-कृमि कर चुका होता है। वह इन्हें अमृततुल्य समझकर इनका सेवन करता है।

ऋषियों की स्वसा मेखला

अज्ञाया दुहिता तपसोधि जाता,
स्वसा ऋषीणां भूतकृतां बभूव।
सा नो मेखले भतिमा मेहि,
मेधामथो नो वेहि तप इन्द्रियं च ॥

(अथर्ववेद ३।१३।४)

यह मेखला (अज्ञायाः) अज्ञा अर्थात् सत्य को धारण करनेवाली बुद्धि (आस्तिक बुद्धि विश्वास की) (दुहिता) पुत्री के समान प्रिय अथवा पूर्ण करनेवाली या दुहनेवाली (तपसः) तप-योगाभ्यास से, वेदरूप ब्रह्मज्ञान से सत्यज्ञान से (प्रधि) अच्छे प्रकार (जाता) उत्पन्न हुई है। (भूतकृतां) समस्त सत्यपदाओं का उपदेश करनेवाले (ऋषीणाम्) ऋषियों—मन्त्रइन्द्राओं की स्वसा (ममिनी) के समान हितकारिणी वा उपकार करनेवाली अथवा अच्छे प्रकार

प्रकाश करनेवाली (बभूव) हुई है। (सा) वह तू (मेलने) मेलवा (न) हमें (मतिष) मननशक्ति और (मेधाय) निश्चयात्मिका बुद्धि (या) सब ओर से (धेहि) प्रदान कर (अथो) और जो (नः) हमें (उपः) योगाभ्यास (ज) और (इन्द्रियस) इन्द्र की चित्त वा इन्द्रियों में बल पराक्रम वा ऐश्वर्य भी (धेहि) प्रदान कर।

सत्य की धारण करनेवाली बुद्धि वा धारणा को श्रद्धा कहते हैं। जिसके मन में सत्य है, वारि से भी सत्य ही बोलता है और जिसके व्यवहार में सत्य है वह यथार्थ में सत्पुरुष सच्चा आदमी होता है। उसी को श्रद्धा कहते हैं, महात्मा वा देवता के नाम से पुकारते हैं। अनपय में लिखा है—

सत्यं नै देवा अनुतं मनुष्याः ।

देव सत्पुरुष होते हैं। उनके आचरण में श्रद्धा-मनुष्य-असत्य का लवलेख भी नहीं होता। उनका जीवन व्यवहार सत्य से ओत-प्रोत होता है। वे असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। सत्य के लिये उन्होंने कष्ट कसों होती है। वे "न संशयात् परो धर्मो नानसात् पातकं परम्" सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं मानते और न ही अनृत (कूट) से बढ़कर कोई पाप मानते हैं। वे और मनुष्यों में यही तो भेद होता है कि देव सत्य के पुजारों वा भक्त होते हैं और सामान्य मनुष्य सत्य का परित्याग कर मिथ्याचरण अधर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे असत्य से स्वार्थ सिद्धि मान कर अपने ही आते हैं किन्तु सत्पुरुष से लाभ उठाकर मननशील मनुष्य "इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि" अनृत (असत्य) व्यवहार को छोड़कर सत्य धारण करने की प्रतिज्ञा करता है, सत्य व्रत की धारण करता है और "मनुष्येभ्यो देवानुपैति" मनुष्य से देव बनने के लिये जुट जाता है। सत्य

उसे देवत्व को प्राप्त कराता है जिसे देव बनना होता है, वह सत्य की धारण कर लेता है अर्थात् श्रद्धालु बन जाता है। इससे यही सिद्ध होता है श्रद्धालु कहो, देवता कहो एक ही बात है। श्रद्धा माता की कृपा से मनुष्य सत्य को प्राप्त कर देव बन जाता है। श्रद्धा माता की एकमात्र दुहिता प्रियपुत्री मेलसा है। इस मेलसा की धारण करनेवाला उसकी माता श्रद्धा से कैसे दूर रह सकता है? वह उसका अत्यन्त प्रिय वा प्रेमी बन जाता है। वह श्रद्धा के बिना जीवित ही नहीं रह सकता है। "श्रद्धया सत्यमाप्यते" श्रद्धा माता की कृपा से सत्य को प्राप्त कर देवता बन जाता है। गीता में लिखा है—

श्रद्धावांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञान लब्ध्वा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥

(४।३६)

श्रद्धा से युक्त इन्द्रियों का संयम करनेवाला ज्ञानमार्ग का पथिक ज्ञान को प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही श्रेष्ठ शान्ति को प्राप्त होता है।

अज्ञरचाश्रद्धधानश्च संशयात्मा बिनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥

(गीता ४-४०)

अज्ञानी और श्रद्धा न रखनेवाला, सन्देह की मूर्ति (मनुष्य) नष्ट हो जाता है। जिसकी आत्मा में संशय है, उस मनुष्य का न यह लोक बनता है, न परलोक, और न ही वह सुखी होता है। श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ शान्ति मोल को प्राप्त होता है। क्योंकि—

न हि ज्ञानेन सहस्रं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥

ज्ञान के समान शुद्ध पवित्र इस लोक में कुछ भी नहीं है ।
उसे स्वयं (ज्ञान) योग से सिद्ध हुआ पुरुष प्राप ही प्राप समय
पाक्य आत्मा में प्राप्त कर लेता है । आत्मा का साक्षात्कार कच
लेता है । श्रद्धा से ज्ञानप्राप्ति, शान्ति और आत्मा के दर्शन होते हैं ।
वेद में श्रद्धा के विषय में अच्छा प्रकाश डाला है ।

श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगवस्य मूर्च्छिन् वचसा वेदयामसि ॥

(ऋग्वेद १०-१५१-१)

श्रद्धा भक्ति से अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । श्रद्धा से ही
हवन सामग्री से हवन किया जाता है । ऐश्वर्य के शिर पर हम
सब श्रद्धा की प्रशंसा के साथ मानते हैं ।

प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वी स्वर्दं म उदितं कृधि ॥२॥

हे श्रद्धा देवी ! श्रद्धा से दान देनेवाले का कल्याण कर, श्रद्धा
से देने की इच्छा करनेवाले का प्रिय कर, श्रद्धा से भोग और यज्ञ
करनेवाले का कल्याण कर, यह मेरा सब उदय से पूर्ण कर । श्रद्धा-
भक्ति से पुरुषार्थ, दान और कर्म करनेवालों को यश प्राप्त होता है
और उनका सब परिश्रम सफल होता है ।

यथा देवा अग्रेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे ।

एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि ॥३॥

जिस प्रकार देवों ने भी अग्रेषुं प्रयत्न अपना जीवन प्रपण

करनेवालों में श्रद्धा बकसी थी । उसी प्रकार भोग देनेवाले और
यज्ञ करनेवालों में हम सब का उदय कर ।

विद्वानों को—देवों को चाहिये कि वे सूरवीरों पर श्रद्धा रखें
और शूरों को विद्वानों पर श्रद्धा रखनी चाहिये । देव विद्वान् ज्ञानी
तो यज्ञ परोपकार के कार्य करनेवाले होते हैं । सूरवीर क्षत्रिय
राष्ट्र-रक्षा तथा राजेश्वर्य के मोचनेवाले होते हैं । उनमें परस्पर
श्रद्धा चाहिये । जिससे सबका भला हो सकता है आह्वान-क्षत्रियों
में इस प्रकार श्रद्धा से परस्पर संघटन हो तो राष्ट्र में निश्चय
बल और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है । श्रद्धा से सारे राष्ट्र और
जाति की उन्नति हो सकती है ।

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धां हृदय्याकृत्या श्रद्धया विन्दते बहु ॥४॥

देवसंज्ञक विद्वान् यजमान श्रद्धा को प्राप्त होते हैं । प्राण से
सुरक्षित होनेवाले प्राणायाम करनेवाले योगी श्रद्धा से ही उपासना
करते हैं । हृदय के उच्च भाग से श्रद्धा प्राप्त होती है और श्रद्धा
से ही धन प्राप्त होता है ।

सब व्यक्ति श्रद्धा के होने से ही सकर्म करते हैं । धन की
प्राप्ति योग में सफलता (प्रणायाम सिद्धि) अथवा ईश-उपासनादि
श्रद्धा से होते हैं । सर्वप्रकार की उन्नति चाहे वैयक्तिक हो, चाहे
राष्ट्रीय हो, श्रद्धा से ही होती है । श्रद्धा यों हो किसी दुकान से
नहीं खरीदी जाया करती, वह तो मानव के हृदय की एक विशेष
भावना से उत्पन्न होती है ।

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निभ्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥५॥

प्रातःकाल में श्रद्धा से कर्म करते हैं और उसी प्रकार मध्य-दिन में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्रद्धा से शक्ति करते हैं। हे श्रद्धे ! हम सब को श्रद्धा से युक्त करो। श्रद्धा की प्रत्येक लक्ष्य में आवश्यकता है।

इस श्रद्धा सूक्त का सार यह है:—

श्रद्धा, विश्वास; मन का निश्चय, शिक्षा का अटल मसोसा ही मानव के द्वारा महान् से महान् पुरुषार्थ कराता है। श्रद्धा के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। श्रद्धा के अन्वये मनुष्य बल है, शक्ति है। श्रद्धावान् मनुष्य अपनी श्रद्धा के बल पर अद्भुत कार्य कर डालता है। मनुष्य में कितनी भी शक्ति हो, बल हो, मन हो, बुद्धि हो और अन्य कई प्रकार का साधन हो, किन्तु यदि उसमें श्रद्धा न हो तो उसके सब श्रेष्ठ सद्गुण यों ही घरे के घरे रह जाते हैं। वह कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। श्रद्धा के अभाव में सत्सङ्ग सद्गुरु से मिलना ही नहीं हो पाता है, जो भी मिले उसे भी धीरे-धीरे छोड़ने ही पड़ता है। श्रद्धा के अभाव में जल नहीं समाता, श्रद्धा के अभाव में कर्म नहीं करता।

श्रद्धा से मनुष्य के हृदय में बल आ जाता है, उसके कारण सभी गुण प्रकाशमान हो उठते हैं। श्रद्धा के बिना सभी शक्तियाँ कुम्भित हो जाती हैं। श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति उत्पन्न करके मानव को कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तैयार कर देती है। क्या धार्मिक, क्या सांसारिक सभी कार्य, श्रद्धा से ही सफल और सुफल होते हैं। जिस की श्रद्धा देश वा धर्म पर होती है वह उन की रक्षार्थ प्राणी के तल्ले पर हसते-हसते चढ़ जाता है। इतिहास साक्षी है, हजारों नहीं लाखों धर्म और देश के श्रद्धालु भक्त जीवाने बनकर अपने उद्देश्य के लिये अपना सर्वस्व त्यागकर कर

भये। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये, वह अपने अन्तःकरण में श्रद्धा शक्ति का विकास होने दे। सूखे तर्क वा शुष्क बुद्धिवाद से अपने को तथा लोगों को धर्म में लो डाला जा सकता है, किन्तु श्रद्धा के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए जो भी उत्तम काम करे, उसे श्रद्धापूर्वक उत्तम प्रकार से करने का प्रयत्न करे। जिसके अन्तःकरण में श्रद्धा नहीं, उसकी वज्रर भूमि में कोई भी सद्गुण का बीज फूल-फल नहीं सकता। इसलिये प्रयत्न से प्रत्येक को अपने अन्दर अपने तथा सबके कल्याणार्थ श्रद्धा के बीजों का बपन करना चाहिये। सभी युवकों की कुलवाड़ी फूले-फलेगी और सारे संसार को मानामाल कर डालेगी।

श्रद्धा योगी की जननी के समान

महर्षि व्यास ने योग दर्शन की टीका करते हुये श्रद्धा के विषय में इस प्रकार लिखा है:—

श्रद्धा चेतसः संप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनं पति। तस्य हि श्रद्धानस्य विवेकाग्निर्नो वीर्यमुपजायते।

अर्थात् श्रद्धा चित्त की प्रसन्न करनेवाली है। वह श्रद्धा ही कल्याण करनेवाली माता के समान योगी की रक्षा करती है। उस विवेकाग्नी श्रद्धालु की उत्साह उत्पन्न होता है। उत्साह से स्मृति और स्मृति से चित्त दुःखरहित होकर एकाग्रता के साथ ध्यान करता है। उस समाधिस्थित चित्त में विवेकवाली बुद्धि उत्पन्न होती है। जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। उस विवेकज्ञान के अन्वये उस का बार-बार अनुभव करने से और वैराग्य से असम्प्रभाव समाधि होती है। इसलिये महर्षि व्यास

ने ठीक ही कहा है कि श्रद्धा योगी का कल्याण करनेवाली माता या जननी के समान है। इस श्रद्धा माता की कृपा से योगी असम्प्रज्ञात समाधि तक पहुँच जाता है। अर्थात् श्रद्धा माता अपने श्रद्धालु योग्यासी को पूर्णयोगी बना देती है।

मेखला को श्रद्धा की दुहिता कहा है। मेखला को धारण करनेवाला ब्रह्मचारी देव तथा ऋषि बनने के लिये साधना कर रहा है। उसी तप से यह उत्पन्न हो प्रसिद्ध होती है। ऋषियों की यह भगिनी है। हित चाहनेवाली बहन के समान है। यही ऋषि तथा ब्रह्मचारी जो देव बनने के लिए तप करते हैं—

“तपो ब्रह्मसहनम्” तप ब्रह्मसहन को कहते हैं। जूधा (सूख) तृषा (प्यास), आइरा, गरमी आदि को सहन करते हुये अपने बर्मे कार्य में नित्यकर्म को योगाभ्यास को निरन्तर अट्ठापूर्वक करते रहने का नाम तप है। ऐसे धार्मिक तपस्वी ब्रह्मचारियों और ऋषियों की यह दुहिता तथा स्वसा के समान भ्रिय और कल्याण करनेवाली है। अर्थात् ब्रह्मचारी तथा ऋषि लोग इसे अपनी तपस्या के द्वारा प्रसिद्ध करते हैं। वे ही मेखला या कोपीन को धारण करके ब्रह्मचर्य तथा योग की साधना करते हैं। मेखला के ये ही लगीटबन्द कोपीनचारी पुत्र या भाई हैं। वे अपनी तपस्या द्वारा इसे प्रसिद्ध करते हैं और मेखला के कारण जागरूक रहते हैं। सच्चे ब्रह्मचारी बनकर अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष तक पहुँचते हैं। मेखला धारण कर अपने ब्रह्मचर्यव्रत को पूर्ण करते हैं। इससे वैश्ववन्दो प्राप्त कर वे भी संसार को सम्मार्ग पर चलाते हैं और श्रद्धापूर्वक मेखला से ये भिक्षा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं— हमें सुमति प्रदान कर, मेधा बुद्धि देकर तपस्वी बना, हमारे इन्द्रियों में तथा इन्द्रियों के राजा इन्द्र आत्मा में बल और शक्ति का आधान कर। पराक्रम और विद्यादि ऐश्वर्य को पाकर हम

ब्रह्मचारी, मेधावी, बलवान्, त्रितेन्द्रिय, पूर्ण विद्वान् और पूर्ण योगी बनें। यथार्थ में ब्रह्मचर्यव्रत का प्रतीक ही मेखला अर्थात् कोपीन या संगोट है। इसे धारण करके जब पूर्ण ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता बन जाता है उसके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, सुमति धीन सुमेधा पाकर और और बन जाता है। जिसका और रस के कवि श्री० तेजसिंह ने अपने भजन में अच्छा बिजण किया है। इसको हमारे भजनोपदेशक ज० प्यारेलास जी तथा स्वामी नित्यानन्द जी महाराज गाया करते हैं। यदि कोई ब्रह्मचारी सत्रिय का स्वरूप धारण करे तो उस और का बिज इस प्रकार है—

शूर वीर चरित्र

सबसे बड़ी बात धीर और और शूर होवे।
इन तीनों नामों के इन सब गुणों से भरपूर होवे ॥
जो लड़गहस्त यानी कर में लड़ग लिये हुये।
भञ्जारों के तुल्य दण में रक्त नेत्र किये हुये ॥
जिसके सब खरीर के रोमाञ्च लहे हो रहे हों।
और वानु के रक्तपान करने का कुंठ टोह रहे हों।
क्रोध से संयुक्त हुमा शत्रुओं को कसता है जो।
शत्रुओं को देख करके रणभूमि में दृसता है जो।
है वो ही शूर महाव ॥५॥

यान और तप से भी परोपकार को ही बड़ा जाने।
बलि मुक्ति पाने को भी इसके भागे ह्य माने।
जहाँ तक ही युद्ध में ही मर जाने का यत्न करे।
बद के पन्दर रोगी होकर खाट में कभी न मरे।
सलाट से बहता हुआ रणभूमि में बलि पान।
युद्धरूपी यज्ञ का ये सोमचस उली को जान ॥

होठों की चबाता हुआ सींचे वद्व रूप धारै।
जिसकी शकल देख करके सज्जु डर जायें सारे॥
है यह नीर की खान । ६॥

धीर के लक्षण

महाप्रलय के वायु से पहाड़ों की हिलते देखा।
बिना चलने वाले सब सितारों को भी चलते देखा॥
लेकिन धीर विनशा में भी जिसका हिल न डगमगाये।
स्त्री के कटाक्षरूपी बाणों से जो न छेदा जाये॥
तुलियां का कोई भी विषय, खींच नहीं पाये कभी।
कोष का महान् ताप जिसको न जलाये कभी॥

धीर उसी को जान । ७॥

जो श्रद्धापूर्वक आचार्यप्रवर से ब्रह्मचर्य का श्रुत लेकर
मेखला को धारण करता है तथा मेखला को दुहिता स्वसा (बेटी-
बहन) के समान प्रिय धीर हितकारी समझता है धीर अपने विचारों
को सर्वत्र पवित्र रखता है, जैसी पुत्री धीर बहन की देखकर तथा
उनके साथ रहकर भी पिता धीर भाई सर्वत्र पवित्र भावना रखते
हैं। इसी प्रकार जो शुद्ध विचार रखते हुये अपनी मेखला, लंगोट
वा कौपीन को पवित्र रखते हैं अर्थात् मूर्च्छित्य पर पूर्ण संयम
रखते हैं, उन ऐसे तपस्वी ब्रह्मचारियों को भगवान् सुमेधा तथा
मुमति प्रदान करता है। वे जितेन्द्रिय बनकर सच्चे धूर्वीर धीर
धीर क्षत्रिय धनवा मेधावी ब्रह्मवर्चस्वी ब्राह्मण, ब्रह्मवि, राजर्षि
धीर देवर्षि बनते हैं। क्योंकि यह मेखला ब्रह्मचारी को ऋषि धीर
देव बनाने के लिये ही देवस्वरूप आचार्य ने धारण करायी है जो
सर्व प्रकार के कष्टों धीर दम्भों से छुड़ाकर इन्हें भवसागर से
पार ले जाना चाहता है। इसीलिये मेखला के अलम्बन में बांध
कर ऋषियों के मार्ग पथ चलाना ही उसका उद्देश्य है।

ऋषियों की मेखला

यां त्वा पूर्वं भूतकृत ऋषयः परिवेचिरे ।

सा त्वं परिष्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥

(प्रबन्धके ६-१३३-५)

(यां त्वा) जिस भुक्त को (पूर्वं) पहिले (भूतकृतः) सत्यकर्मी
(ऋषयः) ऋषियों ने (परिवेचिरे) चारों ओर बांधा था, (सा त्वं)
यह तू (मेखले) हे मेखला ! (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयु के लिये
(मां) मुझे (परिष्वजस्व) प्रालिप्त कर, चिपट जा ।

ब्रह्मचारी मेखला को सम्बोधित करके कह रहा है:- हे मेखला
तुझे सर्वत्र सत्यकर्म करनेवाले अर्थात् सदाचारी ऋषि लोग अपनी
कटि के चारों ओर बांधते आये हैं। वे ही अपने शरीर पर तुझे
प्रिय आभूषण के समान धारण करते रहे हैं। उनके साथ सदा
सखी सृष्टियों में सम्बन्ध रहा है। जो भी ऋषि पहले हुये हैं
धीर जो अब वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य में होंगे वे तुझे
अपनी स्वसा समझते रहे हैं, तथा समझते रहेंगे, फिर वे तुझे कैसे
छोड़ेंगे ? कोई भ्राता स्वसा से अपने प्रिय भद्र स्नेह के सम्बन्ध
को कैसे तोड़ सकता है ? ऋषि सारी आयु पवित्र ब्रह्मचर्ययुक्त का
पालन करते हैं, फिर वे इस श्रुत की रक्षा करनेवाली एकमात्र
प्रतीक मेखला का परिस्नान कैसे कर सकते हैं। ऋषियों का मेखला
के साथ अद्भुत सम्बन्ध है, वे इसे सदा धारण करते आये धीर सर्वत्र
धारण करते रहेंगे। क्योंकि "कौपीनवन्तः सन्तु साम्यवन्तः"
कौपीनधारी (लंगोटधारी) ही यथार्थ में साम्यवान् होते हैं धीर
कौपीन का आधार ही मेखला है। मेखला में कौपीन को पहनते हैं।
फिर मेखला ऋषियों की स्वसा है, प्रकाश देनेवाली है। बहन के
समान उन्हें प्यारी है धीर मेखला के प्रिय प्रादुर्गण सत्य के लिये

प्राण देनेवाले ऋषि लोग ही हैं। इसीलिये मेखला को प्राण पीछे दायें-बायें चारों ओर से बाँध रक्खा है अर्थात् सारे शरीर को मेखला के बन्धन से ब्रह्मचर्य की दीक्षा की गई है। सारी कर्मेन्द्रियां और ज्ञानेन्द्रियां भी इसी मेखला के ब्रत बन्धन से संयम में, धन-साधन में रहती हुई ब्रह्मचर्य की साधना में लगी हुई हैं। मन, वचन, कर्म से ऋषिगण ब्रह्मचारी हैं। बाहर, भीतर प्राण पीछे दायें-बायें, ऊपर-नीचे सभी ओर ब्रह्मचर्य का वातावरण बना रखा है। उन्हें संसार में सब कुछ ब्रह्मचारी हो दिखाई देना है। वे इस ब्रह्मचर्य ब्रत को धारण करके मेखला या खंगोटी लगाकर भूमि माता के लच्छे लगीटीबन्द सपूत बन गये हैं। मानो वे अथर्व वेद के ब्रह्मचर्य श्रुत की साधना में रह रहे हैं—

अथर्वधियो भूतभयमहोरात्रे वनस्पति ।

संवत्सरः सहस्रं भिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२१॥

अथर्व-अथर्वियों भूतबाल, भविष्यकाल, दिन और रात्रि, ऋतुओं सहित संवत्सर के सभी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं।

पाथिवा दिव्याः पशव आरण्या भ्रात्र्याश्च ये ।

अपक्षा पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥२२॥

पृथिवी के जड़जन्म के समस्त लोक (जन्तुयः), पशु जो जंगली हैं और जो गांव के हैं और विना पंख के प्राणी और जो पंखवाले भी हैं वे सब ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य पालन की बुन में इतना मस्त होगया है कि उसे संसार के प्राणी-अप्राणी जड़-जैतन, सभी ब्रह्मचारी ही देख पड़ते हैं। संसार का यह नियम है, जोर वो सब जोर ही दिखाई देते हैं। सच्चे को सब सच्चे देखते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मचारी को सब कुछ ब्रह्मचारी ही देख पड़ता

है। वह मस्त होकर कह रहा है—आदिवाल से ऋषि लोग, हे मेखला ! तुझे बाँधते आ रहे हैं। जन्म से कोई ऋषि नहीं होता। आरम्भ में तो वे भी मेरे समान मेखला धारण करके ब्रह्मचारी हो बने थे। फिर समस्या करके सत्कर्मी ऋषि बन गये। मैं भी ऋषि बनूँगा। मेखला को अपनी प्रिय बहम स्वसा बनाऊँगा, फिर मेरी अगिनी मेखला मुझे कैसे छोड़ेगी। मैं इस बहम के अदृष्ट सम्बन्ध सच्चे स्नेह को भूल, मेखला को नीचे छोड़ूँगा। मेरे प्राणी के रहते यह मेरी कटि पर बंधी रहेगी, बिपटी रहेगी। दीर्घायु तक, पूर्ण आयु तक, पूरे चार सौ वर्ष की आयु तक मेरी कटि को यह चारों ओर से संश्लेषी। न मैं इसे छोड़ूँगा, न यह ही मुझे छोड़कर मुझ से फलंग होगी। दोनों बहम-भाई परस्पर एक-दूसरे की सहायता में साथ रहेंगे। यदि मैं इसे छोड़ने की निबंलता बिस्वाङ्गा, तो यह मुझे शिक्षा देकर पटकारेगी, तुम कैसे भाई हो, जो मुझे पहनकर, धारण करके ठीले हो रहे हो। तुम तो ऋषि बनने लगे थे, आज अपनी स्वसा तगड़ी मेखला को छोड़कर वणिक् की छोरी (नङ्की) के समान निबंल हो रहे हो। तगड़ी धारण करके तगड़े बनो, बड़ बनो, बड़ संकल्पवाले बनो, ऋषि बनो, देव बनो, चार सौ वर्ष की दीर्घायु अथर्वेवाले पूर्ण योगी, पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण विद्वान् ज्ञानेन्द्रिय बनकर राजर्षि बनो, ब्रह्मर्षि बनो अथवा देवर्षि बनो। ऋषियों की सन्तान होकर ऋषि से ज्युन रहे तो मुझ ऋषियों की स्वसा मेखला को बांधकर लजामोरी। सावधान ! मैंने तेरी कमर कसी थी, तुझे कटिबद्ध किया था, जाग्रत किया था। मत धबराओ, मैं भ्रष्टा की दुहिता हूँ, अभी हृदय में उत्साह भरती हूँ। तुम्हें ऋषि बनाकर छोड़ूँगी। मुझे अष्टापूर्वक धारण करनेवाला कभी ऋषियों की पंक्ति से कैसे बाहर जा सकता है ?

इस प्रकार की उच्च शिक्षा और भावना मेखलाचारी ब्रह्मचारी

में रहनी चाहिये। तभी वह ऋषि बनकर अपने जीवन को सफल और सुफल बनाकर दोष प्रायु (चार सौ वर्ष की आयु) योगकर प्रपत्ता तथा संसार का उपकार करने में समर्थ हो सकता है। लाखों ऋषि इसी प्रकार के इस प्रभु की पवित्र सृष्टि में पहले हो चुके हैं। इस बात के लिये इतिहास साक्षी है।

अट्ठासी सहस्र ऋषि

अष्टासीतिसहस्राण्यर्च्यैरेतसामुषीणां बभूवुस्तत्र- अग-
स्त्याष्टमैर्ऋषिभिः प्रजनोऽभ्युपगतः । तत्र भवतां यदपर्यं
तानि गोत्राणि, अतोऽन्ये गोत्राययकाः ।

(महामाध्य ४-१-७६)

ब्रह्म से लेकर जैमिनि पर्यन्त अर्थात् प्रादि सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त सब सहस्र ऊर्ध्वरेता धत्तण्ड ब्रह्मचारी ऋषि-महर्षि (राजर्षि और देशर्षि) हुये हैं। ये सभी निदोष, निष्पाप, निष्काम-सेवा, देवतुल्य, प्राप्त पुण्य थे। सारी प्रायु ब्रह्मचर्यरूपी तपस्या के आनूपण से ही विभूषित रहे। ये तापस, सैजस्वो विद्वान् देवतामण्य वेद के पवित्र ज्ञान का प्रचार करते रहे। इन्हीं महात्माओं की कृपा से आर्यामते देश सारे संसार का गुरु रहा और इसका सारे सृष्टण्डल पर महाभारत पर्यन्त एकचक्रवर्ती राज्य रहा।

उपयुक्त ८८ सहस्र ऋषियों में से केवल अगस्त्यादि आठ ऋषियों ने प्रजा (सन्तान) उत्पन्न की अर्थात् आठ ऋषि ही विवाह करके गृहस्थी बने। इसीलिये ये आठ ऋषि ही गोत्र प्रवर्तक हुये अर्थात् इन्हीं की सन्तान से आठ गोत्र चले। पहले प्रारम्भ में इन्हीं के नाम से आठ गोत्र थे। पीछे अनेक उपगोत्र इन्हीं की सन्तान वा शिष्यों से चल पड़े। गृहस्थ होते हुये भी ये ऋषि महर्षि खीम बड़े संयम वा ब्रह्मचर्य से रहते थे, केवल सन्तानोत्पत्ति के लिये

कीर्पदान देते थे।

महाभारत का काल पतन का काल माना जाता है किन्तु उस समय गृहस्थ में भी योगिराज श्रीकृष्ण जैसे महात्मा थे जो विवाह करने के पश्चात् भी पति पत्नी १२ वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। इसी-लिये महर्षि दयानन्द उनकी प्रशंसा में लिखते हैं—

“देखो! श्रीकृष्ण जी का इतिहास महाभारत में प्रस्तुत है। उसके गुरा, कर्म, स्वभाव और चरित्र प्राप्त पुरुषों के लक्षण हैं। जिसमें कोई धर्म का आवरण श्रीकृष्ण जी ने जन्म से भरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा।”

यह ठीक है कि महाभारत से एक सहस्र वर्ष पूर्व देश पतन की ओर चल पड़ा था, फिर भी महाभारत के समय तक महर्षि व्यास, जैमिनि प्रादि प्रत्येक ऋषि-महर्षि विद्यमान थे, उनके प्रभाव से ब्रह्मचर्य पूर्वेक पठन पाठन की प्रणाली चल रही थी। इसलिये उस समय तक १०० वर्ष की प्रायु तक तो प्रायः सभी जीवित रहते थे तथा युवा घोर बलवान् योद्धा होते थे। महर्षि व्यास की प्रायु तीन सौ वर्ष से अधिक थी। राजर्षि ब्रह्मचारी श्रीधर्मितामह १७६ वर्ष की प्रायु में कौरव दल की ११ परीक्षिणी सेना के महासेनापति थे। इस प्रायु में ही अकेले उन्होंने नव दिन तक घोर युद्ध किया। लाखों योद्धाओं को मोत के पाट उतार दिया। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, मृत्युञ्जय कहलाये। यह सब मेलनाग्रत (ब्रह्मचर्य) का ही प्रताप था। उस समय ब्रह्मचर्य पालन के कारण धनुन, भीम, नकुल, सहदेव प्रादि सबकी प्रायु १०० वर्ष से न्यून नहीं थी। ये इस प्रायु में युद्ध कर रहे थे। कितने आश्चर्य की बात है, उस समय बार पीकिया युद्ध में गंग से रही थी और वे सभी युवा थे तथा बड़े-बड़े महीरधी थे।

जैसे महाराज सातनु का सगा भाई बाह्लीक युद्ध में लड़

रहा था, वह भीष्म पितामह का भावा था। वाल्मीकि का पुत्र सोमवत्स युद्ध में रत था। सोमवत्स का पुत्र महारथी शूरिधवा उस काल का प्रसिद्ध योद्धा था। शूरिधवा के पुत्र भी युद्ध में लड़ रहे थे। उस समय सौ वर्ष तक युवा रहते जीना और युद्ध में भाग लेना साधारण बात थी।

सभी ऋषि महर्षि इसी मेखला स्वसा के पवित्र ब्रह्मचर्य अथ के कारण दीर्घायु को प्राप्त हुये। ब्रह्मचारी भी यही प्रतिज्ञा करता है कि मेरे पूर्वज ऋषि लोग मेखला को अपनी कल्याणकारिणी हितचिन्ती भगिनी समझकर धारण करते रहे हैं, शरीर के चारों ओर प्रेम से बांधे रहे हैं। मैं भी उनका अनुकरण करूँगा, दीर्घायु की प्राप्ति के लिये ब्रह्मचर्य धारण करूँगा, ब्रह्मचर्य की साधनार्थ मेखला को शरीर से बहुत स्नेहपूर्वक संयुक्त रखूँगा, बिपटाये रखूँगा, बाँधे रखूँगा, क्योंकि यही मेरी ब्रह्मचर्य साधना को सफल करके मुझे दीर्घायु प्रदान करेगी, यह मुझे इच्छा निश्चय है। मेखला में मेरी अद्भुत श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा की यह स्वयं बुद्धि है संसार की सम्पूर्ण शक्तियों को दुहकर यह मेरे अन्दर भर देगी। इसको धारण करने मैं सच्चा ब्रह्मचारी, सफल ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना हूँ। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इसका धारण आनन्द में स्वयं लेकर अनुभव कर देख चुका हूँ। फिर इस मेखला, अपनी प्रिय भगिनी से पूषक कैसे हो सकता हूँ, इसी के धारण करने में मेरा कल्याण है। मेरे अन्दर इसने दृढ़ विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न कर दी है। अनुपम अखण्डित ब्रह्मचर्य का पालन करके ऋषियों के समान ४०० वर्ष तक आयु को प्राप्त कर सकता है। और जो मेखलाधारी ब्रह्मचारी इस ब्रह्मचर्य का लोप वा ताश नहीं करते वे ही सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

महर्षि दयानन्द जी ने सामान्य मनुष्यों के लिये यह उपदेश दिया है—

“जो अपने कुल की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दीर्घायु, सुशील, बुद्धि, बल, पराक्रमयुक्त विद्वान् और श्रीमान् करना चाहें वे १६ (सोलहवें) वर्ष से पूर्व कन्या और २५ (पच्चीसवें) वर्ष से पूर्व पुत्र का विवाह कभी न करें। यही सब सुधारों का सुचारु सब सीमाग्यों का सीमाग्य और सब उन्नतियों की उन्नति करनेवाला कर्म है कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रत के अपने सन्तानों को विद्या और सुशिक्षा प्रदण करावें कि जिससे उत्तम सन्तान होवे।”

ब्रह्मचर्य के प्रताप से महर्षि दयानन्द ने इस युग में हलचल मचा दी थी। एक कवि ने एक कवित में इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। इस कवित को आर्योद्देशन पं० बेहराज जी खूब भूम कर गाते हैं।

कवित

महर्षि दयानन्द का आगमन

छाया बनघोष अन्धकार मिथ्या पन्थन को,
शुद्ध बुद्धि ईश्वरीय ज्ञान वितराया था।
वैदिक सभ्यता की अस्त व्यस्त करने के काम,
पश्चिमी कुलसभ्यता ने रंग बिठनाया था।
नौ विधवा अनाथ आदि बाहि करते थे,
धर्म और कर्म चोके चूल्हे में समाया था।
रलक नहीं था कोई भक्तक बने थे सभी,
ऐसे घोर संकट में दयानन्द प्राया था ॥

यह कवित्तुरयाणे के वीर रस के प्रसिद्ध कवि चौधरी सेवसिंह का है जिसे पूरुष स्वामी धर्मानन्द जी मस्ती से मानते हैं। कौपीनचारी मेखला के एकमात्र प्रचारक लंगोटी के घनी बाल ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द के विषय में है।

शूरवीर ब्रह्मचारी

विद्या में ही नहीं बल्कि स्वामी जैसे शूरवीर ।
न माग्धाया वक्रवर्ती बलचारी थे ॥
राम नहीं रावण नहीं न बोर बानासुर ।
न अश्वत्थ न हनुमान न बालो महङ्करो थे ॥
भीष्म नहीं, भीम नहीं, न युधिष्ठिर सत्यवादी ।
न अर्जुन से बलवान् जिनके बाण लक्ष्मचारी थे ।
कहे तेवसिंह एक और दुनियाँ सारी ।
एक और ऋषि दयानन्द ब्रह्मचारी थे ॥

चन्द्र कवि ने ठीक कहा है :-

उड़ भ्रम के मुकाबले पर दकला ही बोर दहाड़ा था ।
जो कोई उनके समुल्लेख पाया पल में उसे पछाड़ा था,
जिसका शोर मचा दुनियाँ में ऋषि दयानन्द आला ॥३॥
महर्षि दयानन्द के आने से पूर्व तो सारे संसार में घोर अन्ध-
कार छाया हुआ था। ब्रह्मचर्य का नाम भी संसार के लोग नहीं
जानते थे। बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि अनर्थों की भरमार थी।
भारत में योद्धा की दृष्टि अनर्थ शिला प्रणाली के कारण, चोरी
चारी, मांस मदिरा, हत्या कत्ल सभी पापों का खूब भरमार थी।
इन सब रोगों की एकमात्र चिकित्सा अमोघोपध महर्षि
दयानन्द ने मार्गशिक्षा वेदशिक्षाप्रणाली बतायी। इस का पुनः प्रचार
महर्षि वेदव्यास के पीछे ५ सहस्र वर्ष पश्चात् आचार्यप्रवर देश

दयानन्द ने किया। शिक्षा सूत्र मेखला की पुनः याद दिलायी।
इन वैदिक संस्कृति के प्रतीक मेखलादि का महारव पुनः ऋषियों
की सन्तान को समझाया। यथार्थ में कोई माने वाहे न माने, वर्त-
मान युग में महर्षि दयानन्द ही एकमात्र वेदप्राण पुरुष और
मार्ग ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक हुये हैं। मार्ग ज्ञान के विस्तार और
प्रचार से मानव समाज में सुख और शान्ति के सूर्य का उदय होगा।
मार्ग शिक्षा के केन्द्र हैं केवल गुरुकुल। इसलिये संसार कल्या-
णार्थ और सुख शान्ति की प्राप्ति के लिये अपने बालक बालिकाओं
को केवल गुरुकुल में ही शिक्षा दिलावें। स्कूल कॉलेज रावण की
संका हैं इन से सर्वथा दूर रहें।

महर्षि दयानन्द और वेद

हरयाणा के प्रसिद्ध मार्ग भवनोपदेशक महात्मा वादा
वस्तीराम जी ने सज्जन में इस का अन्वया चित्र खेचा है—

टेक—स्वामी हमारे को वेद प्यारे थे।

वेद के कारण घर छोड़ा सब संसार का सुख छोड़ दिया।
वेद के कारण राज रमाई वेद के कारण योग लिया ॥
वेद के कारण बन-बन डोले वेद के कारण दुःख सहन किया।
वेद के कारण जीवन जग बूँदा जैसे राम ने तूँडी लिया ॥
वेद के कारण फिर पहाड़ों सीत उण्ण बल सिर पे लिया।
वेद के कारण खाई बरफ कोई सुने तो घर भर कपि हिया ॥
वेद के कारण धूणी तपे तन सुन्दर अग्नि में होम दिया।
वेद के कारण कुछ जनों के हाथ से जाकर जहर पिया जी ॥
स्वामी को विष प्यावनहारे ब्रह्महृदयारे थे। स्वामी हमारे ॥
वैदिक बूढ़ अधिक सगूँठा सब मिल उसको सींचो सही।
इसका धामनेवाला है गुरुकुल जब यह बिगड़ा तब नहींया बही ॥

विद्या बिन बल जीयो पुत्र यों हाथ हृदय पर लाके कही ।
 गऊ रक्षा करो सन मन बन से इन बिना कहां हूँ रह्यो ॥
 बनाव रक्षा करने की तुम्हें ब्रह्मानन्द ने सिखा दी ।
 बलती बेर क्या कह गये तुम को बचन याद वह हैं या नहीं ॥
 उठो खोसवो किबाड़ कहकर पारब्रह्म की धारण लई ।
 रस्सी बहाम को दे तुमको किर ऋषि दुनिया छोड़ दी जी ॥
 'हरोसिंह' हूँ उठ यागो के ऋण बढ़ सारे थे ॥ स्वामी हमारे ॥

महर्षि ब्रह्मानन्द का हम सब पर इतना ऋण है कि जिसे
 लेखनी लिख नहीं सकती और बाणों बखान नहीं सकती । जितने
 रोम मेरे शरीर पर हैं यदि मैं इतने यज्ञ लेकर सारी धातु ब्रह्मचर्य
 का पालन करते हुए वेदधर्म और धर्म सिखा का प्रचार करूँ तब भी
 उक्त ऋषि ब्रह्मानन्द के उपकार का ऋण से धन्य नहीं हो सकता ।
 ऋषिबर धारण जीवन में १६ बार बिप पीकर भी हमें ब्रह्मचर्य-
 मृत का पान कराया । शिला मूत्र और मेलला पहनाकर पुनः
 ब्रह्मचर्य की सुप्त हुई प्रणाली का उद्धार किया । एक सच्चे धारार्थ
 का कर्तव्य निभाया । धार्य जाति को मृत्यु शरणा से उठा कर
 पुनः जीवनामृत का पान कराया । मुन्शीराम से पतित को महात्मा
 और नास्तिक मुहदल को मुनिबर्षों की पदवी तक पहुँचाया ।
 स्वयं ब्रह्मचर्य के तब से परमपद को प्राप्त कर मृत्युञ्जय कहलाये ।
 देव के बालको और युवको ऋषिबर के पदचिह्नों पर चलो ।
 बौर्वरक्षार्थ मेलला धारण कर सच्चे ब्रह्मचारी बनो, सच्चे मानव
 बनकर देवता बनने का यत्न करो, इसी में सबका हित और
 कल्याण है ।

Adhura